

69

العلم والعلماء

ST-77

کتاب
مکتبہ
دہلی

علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب

جامع بیان العلم وفضلہ

ترجمہ کا

علم و فضیلت علم اور اہل علم کی عظمت اور ذمہ داریوں کا

جامع و مکمل بیان

از

مولانا عبد الرزاق صاحب مدنی آبادی

کتاب خانہ

ندوة المصنفین

MAKTABA AKHLAQIA

URDU BAZAR

DELHI-6

طیج اول

قیمت

” مجلد

چار روپے آٹھ آنے

پانچ روپے آٹھ آنے

جون ۱۹۵۳ء

رمضان المبارک ۱۳۷۲ھ

یونین پرنٹنگ پریس دہلی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	تعلیم و اتباع	۹۷	علم میں انصاف	۵۳	علم کی فضیلت عباد پر	۴	کتاب و معرفت کتاب
۲۱۹	نفع کے بغیر تعلیم	۱۰۰	قواعد جلیلہ	۵۵	علم کی فضیلت شہداء پر	۵	مقدمہ مترجم
۲۲۶	دین میں مائے وطن	۱۰۲	خاموشی کی فضیلت	۵۶	نیکی کی تعلیم	۵	اسلام سے پہلے نیکے علوم
۲۳۷	علماء کی آپس میں جھڑپ	۱۰۵	لبض آداب علم	۵۷	علم موت کے بعد بھی کام آتا ہے	۷	سیرت کا عروج
۲۴۵	فتویٰ دینے میں احتیاط	۱۰۶	خاکساری خود پسندی طلب	۵۸	علم میں رشک رقابت	۸	سیرت کی علم دشمنی
۲۴۶	اتزام سنت	۱۰۹	علم و تعلم کے احسان	۵۹	نفع دینی الدین	۹	محاسن تفتیش و انتخاب
۲۴۸	سنت کا تعلق کتاب و سنت	۱۱۱	علم و علماء کا اٹھ جانا	۶۰	چالیس بیویوں کی روایت	۱۱	یہی تعصب ابن رشد
۲۵۲	ترک سنت ازراہ دلیل قرآن	۱۱۵	فاسقوں اور ذلیلوں میں علم	۶۱	تہمت علم میں سلف کے دوسرے	۱۲	پرورش سنت فر دہی علم دشمنی
۲۵۳	سنت کا مرتبہ	۱۱۷	غیر مذہب علم	۶۵	کتابت علم کی اجازت	۱۳	مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت
۲۵۵	باوجود روایت حدیث	۱۱۸	علماء اور حکم	۶۷	تحریر پر نظر ثانی	۱۵	مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت
۲۵۵	برعت اور اپنی برعت	۱۲۵	دنیا کے لئے طلب علم	۶۸	کم عمری میں تحصیل علم	۱۷	اسلام کا علم سے بڑا د
۲۵۷	کتب مبینی	۱۳۰	علماء سے خدا کا خطاب	۶۹	علم میں سوال و جواب	۱۸	اسلام کے ہاتھوں علم کی مرہون
	امام شافعی کا سفرنامہ	۱۳۲	علم اور عمل	۷۲	طلب علم میں سفر	۱۹	غیر مسلم تحقیق کی شہادتیں
۲۶۱	امام مالک کی ملاقات	۱۳۶	طالب علم اور کسٹال	۷۵	طلب علم میں ثبات دہم	۲۱	اسلامی کتب خانے
۲۶۲	امام مالک کے گھر میں	۱۳۷	علم بطلانی کی طرف رجحان	۷۹	تحصیل علم کی کیفیت	۲۲	مسلمانوں کے علمی کمالات
۲۶۳	امام مالک کا اخلاق	۱۴۳	اصول علم	۸۱	علم میں تدریجی ترقی	۲۷	مورخ گین کا اعتراف
۲۶۴	عراق کا قافلہ	۱۵۱	علوم کی قسمیں	۸۳	بیش بہا نصیحتیں	۲۷	علماء لیسان کی شہادت
۲۶۵	کفن میں	۱۵۴	حقیقت میں علم کون ہے	۸۴	علم کی آفت اعداء اور تعلیم	۲۸	فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ
۲۶۵	امام محمد اور امام ابو یوسف کی ملاقات	۱۵۸	علمی کی صورت میں علم کا فرض	۸۶	تسلیم پر عالم کا رعب	۲۸	ایچ جی دلز کی شہادت
۲۶۶	امام محمد کے ساتھ	۱۶۲	جہاد و کرب و مصیبت	۸۷	علم کی عام بخشش	۲۹	اسلام کا پہلا اعلان
۲۶۸	اماموں کی تفسیر و ملاقات	۱۶۸	مجتہد کی ذمہ داری	۸۸	علم کی منزلیں	۳۲	انسان کی فرشتوں پر فضیلت
۲۶۹	کتاب از عرفان کی تالیف	۱۷۰	اخلاقیات صحابہ کرام	۸۹	علمی پیرایاں	۳۲	قوی خود بخاری اور مسلم
۲۷۰	جہاد کی پرسلوکی	۱۷۵	اخلاقیات کی صورتیں گراؤ کا	۹۰	اشاعت علم		مقدمہ مؤلف
۲۷۱	امام مالک کی امارت	۱۸۰	خاتون و ہمارے	۹۳	آداب علم و تعلم	۳۹	فرصت علم
۲۷۶	اسماء الرجال	۱۹۰	مناہج کتب و نسخے	۹۶	نقد و تحقیر	۴۳	علم اہل علم کی فضیلت

کتاب اور مولف کتاب

عربی ادب میں "جامع بیان العلم وفضلہ" بڑے پائے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ علم اور فقہیت علم پر اس سے بہتر اور جامع کتاب دیکھی نہیں گئی۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم اہل علم اور طالبان علم کے بارے میں آدمی جو کچھ جانا چاہے اس کتاب میں موجود ملے گا۔

کتاب کی تالیف محدثین کرام کے دل نشین طریقے پر ہوئی ہے۔ ابواب قائم کئے گئے ہیں اور ہر باب میں ردائیں کچھ اس طرح جمع کر دی گئی ہیں کہ موضوع کے خشاک ہونے پر بھی کتاب دلچسپ بن گئی ہے، مگر اسانید کے بیان اور ردائیوں کی تکرار سے کتاب اتنی طویل ہو گئی تھی کہ دو جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ طوالت موجودہ مذاق پر گراں تھی اسی لئے بعض مصری علماء نے کتاب کا اختصار شائع کر دیا اور کتاب پہلے سے زیادہ دلچسپ و مفید ہو گئی۔

۱۹۲۶ء میں جناب لٹنا ابوالکلام صاحب آزاد کے ایما سے میں نے اس اختصار کا اردو میں ترجمہ کیا، مگر صوابی مصر و فیتوں کی وجہ سے وہ پڑا رہ گیا اور شائع نہ ہوا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد علمی دنیا میں واپس آئی کا موقع ملا اور ایک روز جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب باتوں باتوں میں اس ترجمے کا ذکر ہوا تو موصوف نندہ ^{لکھنؤ} کی طرف سے شائع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

ترجمے میں میرا مسلک یہ ہے کہ اصل مفہوم کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی زبان کا اسلوب برقرار رکھتے ہوئے حتی الوسع لفظی ہی ترجمہ کیا جائے یہ ترجمہ بھی اسی مسلک کے مطابق ہے اور اصل عربی کو سامنے رکھ کر پڑھنے والے طالب علموں کی نہ صرف عربی قابلیت بڑھے گی بلکہ ترجمے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

"جامع بیان العلم وفضلہ" کے مولف شہرہ آفاق امام حدیث ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر ہیں جن کی ولادت ۳۶۰ھ میں قرطبہ ہسپانیہ میں ہوئی تھی اور ۴۵۰ھ میں بغداد تھیں۔ ۳۶۰ھ میں پیدا ہوئے خدا داد ذہانت کے مالک تھے۔ جلد علمی منزل میں طے کر کے امام وقت بن گئے۔ حق پسند و حق گو تھے۔ حکام سونہ بنی اور بلاد میں گئے۔ پھر ایک مدت بعد شہرہ آفاق قاضی بنائے گئے ۳۶۳ھ میں وفات پائی۔ بہت سی مفید کتابیں تصنیف کیں کچھ تلف ہو گئیں کچھ باقی ہیں لیکن تیسرے کے علاوہ جو اب تک چھپی ہی نہیں ہوئی ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب

مفتدرستبر

حامداً ومُصلیاً

اسلام سے پہلے دنیا کے علوم

اسلام سے پہلے چین، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان، اور روما، علم کے مرکز مانے جاتے تھے مگر یہ واقعہ ہے کہ یونان کے علاوہ باقی ملکوں کے علوم کو علوم کہنا، علم سے نا انصافی کرنا ہے۔
 بابل، اشوریا، اور مصر کے علوم زیادہ تر خرافات و توہمات، سحر اور جادو کا مجموعہ تھے چین اور ہندوستان بھی سحر و طلسم کی نفسا میں سانس لے رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چین نے اخلاقیات میں اور ہندوستان نے انہیات، ہیئت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے روما کا رشتہ علم سے برائے نام رہا اور صرف یونان کے علم سے رہا۔ رومن قوم کا مزاج علمی نہ تھا۔ یہ مادہ پرست قوم تھی ملک گیری شہنشاہی، سلب و نہب اور قوموں کو غلام بنانا اس کا سن بھانا مشغلہ تھا۔

یونان میں بلاشبہ بلند پایہ علماء و فلاسفہ پیدا ہوئے اور انھوں نے انسانی ذہن و دماغ کیلئے نہایت قیمتی مواد بہم پہنچایا۔ دراصل یونان تمام پیش رو تمدن ملکوں کے علوم کا لائق وارث تھا، خاص طور پر مصر، بابل، اشوریا کے علوم اسی کو منتقل ہو گئے تھے اسی لئے قدیم علمی دنیا میں یونان، آفتاب بن کر چمکا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عقلی علوم کا سرچشمہ بھی یونان ہی بنا، مگر یونان میں بھی علم کا دائرہ مدتوں چسپاں افراد میں محدود رہا اور جب وسعت پیدا ہوئی تو علم کی جگہ ایک قسم کی ذہنی عیاشی نے لے لی یونان کے علماء و فلاسفہ لائق تعظیم تھے مگر اس واقعہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح یونان میں

بھی علم نہ کبھی عام ہوا نہ روزمرہ کی زندگی میں کبھی انسان کا رہنا بن سکا۔

قدیم دنیا میں مسلم کے عام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا۔ مصر کا ہیر و گلیفی خط، بابل کا سخی خط اور چین کا طاب ماتی خط عام نہ تھا۔ تھوڑے سے آدمی جو ایک خاندان یا ایک طبقے کے ہوتے تھے، اسے جانتے اور برتتے تھے۔ علم سینہ بسینہ چلتا تھا کتبیں کسی نہیں جلتی تھیں یاد کرنی جاتی تھیں اور یاد کرادی جاتی تھیں، کیونکہ علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ علم تھا، چند نفوس میں مخصوص ہو کر رہ گیا تھا اور ایک قسم کا طلسمی راز بن گیا تھا۔

دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پر نہیں رکھی۔ تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا۔ عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا۔ عقل سے کام لینے کا بھی حکم نہیں دیا، اسی لئے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی، اور اہل ادیان و مذاہب، اندھی تقلید جمود و توہمات، خرافات کی دلدلوں میں پڑے دھنستے چلے گئے۔

یونان ایک ایسے دین کا پیر تھا، جو روحانیت سے زیادہ مادیت کا دین تھا، اسی لئے یونان میں علم کو سانس لینے اور پھونکنے پھلنے کا موقع ملا، لیکن اس علمی آزادی کے باوجود یونان بھی ایسے علم و علما کو برداشت نہیں کرتا تھا، جہاں کے دینی توہمات کا ساتھ نہ دیں وہ یونان ہی تو تھا، جس نے سقراط جیسے جلیل القدر حکیم کو زہر کا پیالہ پلایا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں افلاطون، مخصوص شاگردوں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے علمی خیالات ظاہر نہیں کر سکتا تھا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں سے پورے پیڈیز کو بھاگنا پڑا تھا، وہ یونان ہی تو تھا، جہاں اتھلس، سنگ سار ہوتے ہوتے بچا، اور وہ یونان ہی تو تھا جس کے دائیں افلاسٹس اور سٹو کو محض اس لئے وطن سے نسرانہ ہو جانا پڑا کہ اس کا علم اس کے ہم وطنوں کے توہمات کا ساتھ نہ دے سکتا تھا!

مسیحیت کا عروج

مسیحی دین اپنے وطن ایشیا سے کہیں پہلے یورپ میں پھولا پھلا، مگر مسیحی دین یورپ کو لے بھی ڈوبا۔ روم کی سلطنت جہاں گھرو جہاں دارمندی، لیکن مسیحی دین قبول کرتے ہی سلطنت کو گھن لگتا شروع ہو گیا اور گھن سلطنت کو تباہ ہی کر کے دور ہوا۔ مسیحیت کا چنگل جب تک مضبوط رہا، یورپ جہل و جود کے گھناؤپ اندھیروں میں ٹامک ٹوکیاں مارتا رہا، لیکن مسیحیت کو بالائے طاق رکھ کر جب یورپ نے اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں حیرت انگیز ترقی کی تو دنیا انگشت بندھاں رہ گئی یہی زمانہ مسلمانوں کے انتہائی سیاسی و علمی انحطاط کا زمانہ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا اس دھوکے کا شکار ہو گئی کہ یورپ کی ترقی اس کی مسیحیت کی وجہ سے ہے اور مسلمانوں کا تنزل ان کے اسلام کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی ایسی غلطی جسے تاریخ اور حقیقت سے دور کا بھی لگاؤ نہیں۔

یورپ میں مسیحیت کو دوسری صدی عیسوی میں عروج حاصل ہو چکا تھا۔ رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے محض سیاسی مصلحتوں سے ۳۲۳ء میں اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا اور عیسائیت رومن دنیا کا سرکاری مذہب قرار پا گئی۔ اس واقعہ سے پہلے عیسائیت یورپ میں بہت مظلوم تھی۔ اب دفعتاً اقتدار پا کے خود ظلم و جور کا نمونہ بن گئی اور دوسرے دینوں ہی کی نہیں بلکہ تمام قدیم علوم و فنون کی جڑ بھی اکھاڑ کر پھینکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔

سکندر مقدونی کی سلطنت اس کے تین سو سالوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مصر، بطلیموس کے ہاتھ آیا بطلیموس کا زمانہ کے بادشاہ بڑے علم دوست تھے۔ انھوں نے اپنے پائے تخت اسکندریہ میں ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کتب خانہ میں سات لاکھ کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں قدیم دنیا کے علوم محفوظ تھے۔ کتب خانہ کی آدمی کتابیں جو بیس سیر جلا چکا تھا، امد باقی کتابیں عیسائیوں نے برسر اقتدار آ کر تھیں تھیں نہ کر ڈالیں کہ ان کے خیال میں کفر و الحاد کا خزانہ تھیں!

۱۵۰۰ء عثمان اسلام نے اس کتب خانہ کی بربادی کا اہم حضرت عمر فاروق پر لگادیا ہے حالانکہ ظہور اسلام سے بھی پہلے اس کے رقیب تھے

مسیحیت کی علم دشمنی

یورپ، ایشیا، افریقہ، تینوں براعظموں پر روم کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چین، ہندوستان، ایران، اور عرب کو چھوڑ کر باقی سب معلوم دنیا، شہنشاہ روم کی غلام تھی مسیحیت یا تو انتہائی مظلوم تھی اور یا رومن شہنشاہ کے سر چڑھتے ہی دیوانی ہو گئی اور اس نے ہر غیر مسیحی چیز کو دین و مذہب ہونا یا نازیبا دگاریں ہوں، فنونِ جمیلہ کے بے نظیر نمونے ہوں، سب کو یک لخت مٹا ڈالنا، اپنا مذہب ہی فرض سمجھ لیا۔ قدیم عمارتیں ڈھادی گئیں اور علوم و فنون کے تمام خزانے تباہ کر ڈالے گئے۔ قدیم مصر کے لاشانی پائتخت منس، بتھیا اور عین الشمس کے کھنڈر آج بھی مسیحیوں کے مذہبی جنون پر فادیلہ کر رہے ہیں۔ یہ سلوک بت پرستوں ہی سے نہ تھا۔ یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی متمدن قوم تھے اور کئی تہذیبوں کے وارث۔ حضرت مسیحؑ یہودیوں ہی میں پیدا ہوئے تھے اور یہودیوں کو راہِ راست دکھانا ہی ان کا مشن تھا۔ حضرت کے نزدیک یہودی گمراہ تھے، مگر گردن زدنی ہرگز نہ تھے، لیکن حضرت کے نام لیا عیسا یوں نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کا بیڑا اٹھایا، یہودی علوم کی تخریب پر کمر بستہ رہے، شہرہ آفاق یہودی مورخ جوزفوس ایک انمول تاریخِ دنیا کے لئے چھوڑ گیا تھا، اور یہ تاریخ مسیحیت کے وجود سے پہلے ہی یونان میں اور رومن دنیا میں پھیل کر مقبول ہو چکی تھی، اس لئے معدوم نہیں کی جاسکتی تھی، تاہم عیسائیوں نے یہ کیا کہ کتاب میں ایسی تخریف کر دی کہ وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھی۔

مصادر یونان، دونوں ملک روم کے غلام بن چکے تھے۔ اس پر بھی یونان کے پائے تخت، ایتھنز میں اور مصر کے پائے تخت، اسکندریہ میں فلسفہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، علم کے پیمانے پر آئے چراغ بھی مسیحیت برداشت نہ کر سکی۔ ایتھنز میں فلسفہ کی تعلیم عیسائی شہنشاہ جسٹینین نے ممنوع قرار دے دی اور اس شہر کے تمام مدرسے

بقیہ حاشیہ: ایک مورخ اور دیمس نے ۱۳۱۷ء میں افریقہ کی سیاحت کی اور اسکندریہ بھی آیا۔ اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ میں نے کتب خانہ دیکھا وہاں الماریاں تو موجود تھیں مگر سبکی سب خالی تھیں۔ ان میں کوئی ایک کتاب بھی موجود نہ تھی یہ کتابیں اسکندریہ کے پادری میں ہیں، پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔

بند ہو گئے۔

اسکندریہ میں سیحیوں کے ہاتھوں علم کا خاتمہ جس طرح ہوا اس کی داستان درذناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ مصر قدیم تہذیب اور قدیم علوم کا بڑا مرکز تھا اسی لئے مسیحیت اس ملک کو علم کی روشنی سے ڈھکیل کر جہل کی دلدل میں گھسیٹ لانے پر تلی ہوئی لٹھی۔ بے بس مصر اس بے رحم دشمن کے سامنے چاروں شانے چیت پڑا تھا کیونکہ روما کا غلام تھا اور مسیحیت روما کا سرکاری مذہب بن چکی تھی۔ اس بے بسی پر بھی مصر کے پایہ تخت اسکندریہ میں علم کا دیا جلے ہی جا رہا تھا۔ علم کی یہ دھندلی سی شمع محض ایک عورت ہانی پشیا کے دم سے فروزاں تھی۔ ہانی پشیا اپنے وقت کی علامت تھی۔ اس کے بیت الحکمت ڈیوڑھی پر امراد و اعیان کی رکھنوں کا ہجوم رہا تھا اور اسکندریہ کے ادنیٰ دانی بھی اس کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔

مسیحیت اس عالم عورت کا وجود بھی برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن ہانی پشیا اپنے در سے جا رہی تھی کہ پادریوں اور ان کے پیرو غوغائیوں نے گھیر لیا۔ بیچ بازار میں کپڑے پھاڑ کر اسے بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر گھسیٹتے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے اور یہاں مقدس عصائے بطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا۔ لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ گوشت و پوست کو پیٹیوں سے چھیدا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک کر بھسم کر دی گئیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اسکندریہ سے یونانی فلسفے کا چرچا بھی اٹھ گیا۔

مجالس تفتیش و احتساب

پوری مسیحی دنیا پر جہل و بربریت کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں کہ سپین اور سسلی پر عرب تمدن کا آفتاب چمکا اور یورپ میں بھی کہیں کہیں آجالا ہونے لگا۔ ابن سینا، ابن رشد فارابی وغیرہ علمائے اسلام کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور متعدد ذہن ان سے روشنی حاصل کرنے لگے۔ مسیحیت اس عقلی بیداری کو بھلا کیسے گوارا کر سکتی؟ علم و علماء کے شانے پر فوراً کمر بستہ ہو گئی۔

مسیحیت کے پیشواؤں نے اعظم اور حضرت مسیح کی خلافت کے مدعی 'پاپائے روم' نے دین کے نام پر علم و علماء کی بیخ کنی کے لئے جو مظالم ڈھائے اور صدیوں جاری رکھے وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ

گھنونی وحشت و بربریت کا باب ہے۔ یہاں تاریخ کے ان بھیا نک صفحوں کے کھولنے کا موقع نہیں مختصر طور پر لیں سمجھ لیجئے کہ جب ہر قسم کے مظالم بھی عربی علوم کی یلغار نہ روک سکے جو اسپین اور سلی سے چلی تھی تو پوپ نے ۱۴۸۴ء میں مجالس تفتیش و احتساب (ENQUISTION) قائم کر دیں۔ ان مجلسوں یا عدالتوں کا کام جلادی کے کام سے بھی زیادہ جلادانہ و سفاکانہ تھا جس آدمی پر شبہ بھی ہو جاتا کہ دل میں نور علم رکھتا ہے اسے فوراً گرفتار لیا جاتا اور جرم مانے سے لے کر عمر قید قتل اور زندہ جلادانے تک کی سزائیں دی جاتی ہیں اس محکمے کی گرفت پوری طرح مضبوط کرنے کے لئے پوپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ہر بھی اپنے حلقے کے پادری کے سامنے روز اپنے گناہوں کا برے خیالات کا اور خلاف مذہب معلومات کا اعتراف کیا کرے اور جو کوئی اعتراف میں پوری سچائی سے کام نہ لے گا مسیح کی برکتوں سے قطعی محروم اور دائمی جہنم کا حتمی مستحق بن جائے گا اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی شوہر کی شوہر بیوی کا باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا اور بھائی بھائی کا مخالف جاسوس بن گیا۔ جو کوئی کسی کی زبان سے ایسی بات سن لیتا جسے مذہب کے خلاف سمجھتا فوراً پادری سے مخبری کر دیتا اور وہ شخص بغیر کسی تحقیق کے محکمہ احتساب کے بے رحم چنگلوں میں پھنسا جاتا۔ محکمہ احتساب کی سفاکیوں کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۵۸۰ء سے ۱۶۰۰ء تک اس نے تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو مختلف سزائیں دیں۔ ان بد نصیبوں میں تیس ہزار انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلادانا گیا اسپین کے محکمہ احتساب نے اپنی پہلی سالگرہ اس کارنامے سے منائی کہ بارہ ہینے میں دو ہزار آدمیوں کو زندہ جلایا اور سترہ ہزار کی بھاری جراثیم اور برس دوام کی سزائیں دیں۔ پادری تاد کوئی میڈا کیسٹیل اور لیان کا صدر محتسب تھا اور حضرت مسیح کے دین امن و محبت کا علم بردار۔ اس شخص کا کارنامہ انسانی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ امن و محبت کے اس زندہ پتلے نے اپنے اٹھارہ سالہ دور احتساب میں — آپ سوچ بھی سکتے ہیں کتنے کافروں کتنے محمدوں کا قلع قمع کیا؟ اندازہ کرنے میں آپ لاکھ مبالغہ کریں اصلیت تک پہنچ نہیں سکتے — اس شخص نے اٹھارہ برس کے اندر دس ہزار دو سو بیس آدمیوں کو زندہ جلایا اور ستانوے ہزار تین سو اکیس انسانوں کو دوسری بھیا نک سزائیں دیں۔

مسیحی تعصب اور ابن رشد

مسیح کا یہ نام لیوا امن و محبت کا ایسا شیدائی تھا کہ زندہ انسانوں ہی کو سزا میں نہ دیں جو اس کے خیال میں کافر و ملحد تھے بلکہ مر کھپ جانے والے لاد مذہب بھی اس کی آتش بیان سے بچ نہ سکے، شری علی ہڈیاں کھادی جاسکتیں یا شنی میں ل کر خاک ہو جانے والے مہر وے پاہ جولاں طلب کے جاسکتے تو یہ شخص یہی کہتا مگر یہ ممکن نہ تھا اس لئے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ قدیم علماء و حکماء کی موتیں اس نے بنوائیں اور انھیں آگ میں بسم کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا!

یہ شخص ابن رشد کا خاص طور پر دشمن تھا اور ہر اس خیال کو جسے 'المواد سمجھتا' ابن رشد سے منسوب کر دیتا صوفی ہی ایک شخص نہیں بلکہ پورے کلیسا نے ابن رشد کو سن ملن کرنا اور لگایا دینا دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھ لیا تھا۔ بار بار دینی کونسلیں منعقد ہوئیں اور ابن رشد کی تصانیف کے تراجم پڑھنے پڑ جانے کو بدترین کفر قرار دیتیں اس قسم کی آخری کونسل سلاسلہ میں منعقد ہوئی۔

اسی قدر نہیں سولہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ تمام دستور ہو گیا تھا کہ دجال اور شیطان کے ساتھ ابن رشد کی تصویر بھی ضرور بنائی جاتی تھی اور سینٹ تھا جس کی ہر تصویر کے ساتھ تو ابن رشد کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا تھا۔ تصویر میں دکھایا جاتا کہ ابن رشد چاروں شانے زمین پر چپٹ پڑا ہے اور سینٹ ٹامس سینے پر سوار ہے!

کلیسا کے دشمنانہ مظالم جاری رہے مگر علم کی روشنی گل نہ کر سکے۔ پھلتی ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر پوپ نے سوچا کہ کفر اس سے پھیل رہا ہے کہ کتابیں لکھی اور شائع کی جاتی ہیں، لہذا ۱۵۵۷ء میں حکم دے دیا کہ کلیسا کی منظوری کے بغیر کوئی کتاب نہ چھاپی جاسکتی ہے نہ شائع ہو سکتی ہے۔ جو کوئی ایسی کتاب چھاپے گا یا بیچے گا پڑھے گا اس کی سزا موت ہے!

اس حکم پر یورپ بھر میں بڑی سختی سے عمل کیا گیا، لیکن علم کی شمع برا جلتی ہی رہی اور روشنی پھیلاتی رہی۔ سترھویں صدی کے اوائل میں فلورنس کے علامہ گلیلو نے عربوں کے علوم سے استفادہ کر کے 'دوربین'

ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا۔ کلیسا یہ اعلان کیونکر برداشت کر سکتا تھا؛ گلیلو گو گرفتار کیا گیا اور خوفناک سزاؤں کی دھمکی دی گئی۔ وہ ڈر گیا اور علم کی امانت کے مقابلے میں اپنا سب زرخیز زندگی اس کی نگاہ میں بڑا پیاری ثابت ہوئی۔ کفر سے توبہ کر لی۔ اور گونہ گونہ عافیت میں بیٹھ گیا، لیکن علم کا معصوم تقاضا ایسا نہ تھا کہ خمیر کو چین لینے دیتا۔ آخر نہ رہا گیا اور سولہ برس کی خاموشی کے بعد اپنی کتاب 'منظام عالم' شایع ہی کر دی۔ اس کتاب میں زمین کا گول ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ "اس کا فرائض گستاخی پر مغرور کلیسا سمجھ رہی تو گلیلو کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جو جہنم سے کم دردناک نہ تھا۔ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا کہ گھٹنوں کے بھل کھڑا ہو۔ کفر و ایجاد کا اقرار کرے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کا اعلان کرے مگر اس دفعہ علم کا نشہ ایسا نہ تھا کہ سزا کی ترشی اسے اتار دیتی علامہ اپنے مسلک پر استوار رہا اور قید خانہ کے بھیانک عذاب سنسک کر عبلیت ہو ا ملک بقا کو سدھارا۔ کلیسا نے سن محمد کی لاش بھی سچی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی؛

اہلی کے علامہ بردو کو اس جرم میں پکڑا گیا کہ تعددِ عوالم کا قائل ہے اور عدالتِ احتساب فیصلہ کر دیا اس شخص کو انتہائی نرمی سے سزا دی جائے اور خیال رکھا جائے کہ خون کی ایک بوند بھی زمین پر گرنے نہ پائے! اس رحم دلی اور رعایتِ خاص کا مطلب کیا تھا؛ لاکھ خیال دہرائیے تصور بھی نہ کر سکیں گے، مطلب یہ تھا کہ بے گناہ علامہ کو جیتے جی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے!

یہ سفاکانہ حکم سن کر علامہ بردو نے عدالت کو جن نعتوں سے مخاطب کیا، تاریخ نے یاد رکھے ہیں اس فدائی عالم نے کہا: "یقین کرو، انتہا حکم سن کر میرے دل پر اس خوف کا عشرِ عشر بھی طاری نہیں ہوا جو خود تمہارے دلوں میں اسے صادر کرتے وقت پیدا ہوا ہوگا! — ۱۴ فردی ستائش میں اس پر دانہ علم کو زندہ آتش کر دیا گیا! کلیسا کے ایسے ہی مظالم پر گلیلا ریسا کی چیخ اٹھا تھا اور اس کی چیخ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی، کیونکہ ان گنت دلوں کی آہ تھی — ممکن نہیں کوئی شخص مسیحی ہو اور اطمینان سے اپنی موت مرے!"

پروٹسٹنٹ فرقہ بھی علم دشمن تھا

ایک طرف کلیسا کی یہ انتہائی تنگ نظری رجعت پسندی علم دشمنی اور وحشیانہ بربریت جاری

تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے روح پرور علوم و فنون کی روشنی یورپ میں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ علم و جہل کے اس ٹکراؤ نے لوٹھر کو پیدا کیا اور پوپ کے خلاف پروٹسٹنٹ فرقہ نے جنم لیا۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے بیدار مسلمانوں کے بعض دینی خیالات سے متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے یہ نامعقول اصول ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ آسمانی صحیفے سمجھنے اور ان کے معنی قرار دینے کا حق صرف پوپ کو ہے اور یہ کہ پوپ معصوم ہے اور اس کی ہر بات واجب الاطاعت ہے مسلمانوں کی طرح پروٹسٹنٹوں نے بھی کہا کہ کتاب اللہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے آئی ہے اور ہر ذی علم انسان کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

لیکن پروٹسٹنٹ رہنما بھی پادری ہی تھے۔ وہ مسلمانوں کی صرف دینی آزادی سے متاثر ہوئے تھے مگر علم کی دشمنی میں پوپ اور اس کے ماننے والوں سے پیچھے نہ تھے۔ خود اس فرقے کے بانی لوٹھر نے ارسطو کے بارے میں جو کچھ کہاہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پروٹسٹنٹ بھی اپنی دینی آزادی اور پوپ کے جاہلانہ و جاہلانہ اقتدار سے بغاوت کے باوجود علم سے کس قدر متنفر تھے۔

لوٹھر لکھتا ہے ذرا شک نہیں کہ یہ ملعون ازلی اور فنی ابدی یعنی ارسطو بڑا خاص ہے۔ فقرہ پر واری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ خلیفہ ہرزہ سرائی کے فن کا موجد ہے۔ شیطان کا سرغنہ ہے۔ فلسفہ کا ایک حرف نہیں جانتا۔ جھوٹا ہے۔ فریبی ہے۔ دغا باز ہے۔ جھٹتا ہے۔ بکرا ہے۔ نفس پرست و عیاش ہے۔ اور طریقہ شائبہ کے فلاسفہ لوٹھر کے نزدیک کیسے ہیں؛ ارشاد فرماتا ہے بڈیاں ہیں۔ رشکے دا کیرے ہیں۔ مینڈک ہیں۔ جوئیں ہیں!“

لیکن ظلم دشمن ہونے پر بھی اس فرقے کے ظہور سے کلیسا ٹھہرا اٹھا کیونکہ جانتا تھا جمود کی ایک سل ہٹی نہیں کہ توہمات کی پوری عمارت و ہزاروں سالوں سے زمین پر رہے گی اسی لئے پوپ نے اس دشمن مسلم فرقے کو مٹانے کے لئے اپنی تمام سفاکانہ قوتیں جمع کیں اور یورپ مذہبوں خون کے سمندر میں تیرتا رہا! پوپ اور پروٹسٹنٹوں میں جو عیسائیک لڑائیاں ہوئیں ان کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں لیکن پروٹسٹنٹ ہونے کے برہم میں جن بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ان میں سے انگلستان کے ریچ

کرین موصاف کے دو ساتھیوں کا واقعہ قابل ذکر ہے۔

کرین مر کو شستہ ۱۵۵۵ء میں دو اوروں بہت بڑے پادریوں: ایٹیم ریڈی کے ساتھ کفر کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ کرین مر آزارش کے پہلے مرحلے میں کفر ثابت ہوا اور توبہ کر کے جان بچا لے گیا، مگر غیبی زبرد تو بیخ جاری رہی۔ آخر توبہ توڑ کے اعلان کر دیا۔ میں پروٹسٹنٹ ہوں اور پروٹسٹنٹ ہی مردوں کا ادا دہا کر دیا گیا اور آگ میں زندہ بھسک کر دینے کی سزا تجویز ہوئی، لیکن جب اسے بلانے گئے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دیکھتے ہوئے آگ کے سپرد کیا۔ یہی وہ گناہ تھا کہ جس سے میں نے وہ غلط اور بدلانہ توبہ نہ کر سکا تھا! اسی موقع پر کرین مر کے ساتھی ایٹیم نے جو لفظ اپنے دوسرے رفیق ریڈی سے کہے وہ آنا دی و سکر کی تاریخ میں ہمیشہ سہرے حروف میں لکھے رہیں گے۔ اس نے کہا تھا: ریڈی نے یہ کام ہمیں مردانہ وار کرنا چاہیے تھے ہم خدا کے فضل سے انگلستان میں وہ قبیح روشن کر رہے ہیں جو ہمیشہ قروڑوں یہودی اور کبھی نہ بچے گی!"

مسیحی یورپ کی اخلاقی حالت

سعیت کی ظلم دشمنی اور جہل کی عمومیت کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اخلاقی اجتماعی معاشرتی لحاظ سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا۔ اخلاقی گراؤ کا یہ حال تھا کہ راہبوں کی خانقاہیں زہر و تقویٰ کے بدلے فسق و فجور کا مرکز بن گئیں اور امر اور کو کلیسا نے آزادی و سادی کہ پوپ کا خزانہ اگر بھرتے رہیں تو جوجی میں آئے 'دل کھول کے کرتے رہیں۔

اس عہد کے انگلستان کی حالت ایک مصنف کی زبان سے سنئے:

"اس قوم کے امراء پیشوا اور عیاش تھے اور کبھی گرج نہیں جاتے تھے۔ نماز فجر اور صلاۃ اقدس کے ادا کرنے کا انھوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جسے چاہو سی نے ان کی نگاہوں سے گرا رکھا تھا ان کی خواب میں جا کر بیدار ہونے سے قبل جلد بلب ناز کے الفاظ صراحتاً اور ان کے کان میں ایک لفظ بھی نہ پڑتا تھا علم ہاشمہ سے ان طاقتور امراء کے پنجہ ظلم میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی جائدادیں پھین لی جاتی تھیں۔ وہ دور دراز ممالک میں جہاں بھیج دئے جاتے تھے۔ ان کی لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ ان کی عورت خراب کے وہ چلتے

تھے درجہ برائیاں بدستی کی رفیق ہیں، وہ ظاہر ہو ہو کر مردوں کو نامرد بناتی جاتی تھیں۔“

یورپ کی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کوئلبس کے ساتھی، جزائر غریبہ سے آتشکس کی پیاری اپنے ساتھ لگائے، تو یہ کمزورہ پیاری حیرت انگیز سرعت سے یورپ بھر میں پھیل گئی اور اعلیٰ امیر غریب اس شرمناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور تو اور علامہ ڈیرسپر کے لفظوں میں ”خود پاپائے مقدس“ حضرت یسوع مسیح ہی تو پاپاں بیٹھے ادیم کی ہنسی پلاتے ہوئے پائے گئے۔“

مسیحی یورپ کی اجتماعی حالت

رومانے اپنی جمہوریت اور شہنشاہیت دونوں زمانوں میں ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا تھا کہ مستحکم پلوں اور پختہ سڑکوں کے ذریعہ اپنے دور دست صوبوں کے ساتھ سرحدیہ تعلقات قائم رکھے جائیں، لیکن مسیحی اقتدار کے زمانہ میں حالت یہ ہو گئی کہ یورپ بھر میں کوئی سڑک ایسی نہ تھی جو سال کا اکثر حصہ بند نہ رہتی ہو، نقل و حرکت کی بندھنیں اس کی تاریکی اور جہالت کو اور بھی بڑھاتی اور پختہ کرتی ہیں، جس میں مسیحیت کے نام پر وہ نئے دنیا کو ڈال دیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ اکیلے دیکھا مسافر جان جو کون میں ڈالے بغیر سفر ہی نہ کر سکتا تھا، اس لئے کہ کوئی دلدل یا جھل ایسا نہ تھا جہاں ڈاکو اور لیٹیرے موجود نہ ہوں!

مسیحی اقتدار کے زمانے میں لندن اور پیرس جیسے مرکزی شہروں کا یہ حال تھا کہ مکان انگریزی کے تختے جن کی درزوں پر گارایسا ہوتا تھا اور پتے پیاں یا سرکنڈوں کی تھیں۔ مکانوں میں روشن دیاں اور کھڑکیاں نہ ہوتی تھیں اور بہت کم مکان ایسے تھے جن کا فرش چوبی ہو۔ درمی یا قالین ایسا سامان اس وقت تھا جسے کوئی بانٹتا نہ تھا۔ اس کا قائم مقام پیاں تھا جس کی کچھ مقدار فرش پر بچھا دی جاتی تھیں۔ گھروں میں دودکش بھی نہ ہوتے تھے۔ چولہے کا دھواں چھت کے ایک سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ بدرویں بالکل موجود تھیں، در صفائی کا مطلق انتظام نہ تھا۔ مٹے ہوئے فیصے اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر دروازے پر لگا ہوا مرد عورت اور بچے ایک ہی کوٹھری میں سوتے تھے اور گھسٹے جانور بھی، کتر اسی حجرے میں ٹھونس دے جاتے تھے۔ اس طوفان بدترین میں ممکن نہ تھا کہ شرم و حیا اور اخلاق قائم رہ سکے۔ بستر بالعموم پیاں کا ایک ٹھیلہ ہوتا تھا۔

اور کڑی کا ایک گول کُندا نیکیے کا کام دیتا تھا!

جسمانی صفائی سے لوگ مطلق نا آشنا تھے۔ بڑے بڑے ارکان سلطنت یہاں تک کہ کنسربری کے لاٹ پادری کے جیسے جلیل القدر حکام اس درجہ گندے ہوتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عام لوگوں کا لباس چرمی ہوتا تھا، جو سالہا سال تک کام دیتا تھا اور جس میں میل برابر جمع ہوتا رہتا تھا۔ پتے نہیں جس شخص کو کھانے کے لئے ایک دفعہ گوشت مل جاتا تھا، وہ فارغ البال اور آسودہ حال سمجھا جاتا تھا۔ سرکاری نوکری ہوتی تھی نہ ان پر روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ بات کے وقت کو ٹھہروں کے دروازے کھول دئے جاتے تھے اور کوڑا کرکٹ، دھواں، بلا ٹکلف باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ جو بے چارہ ضام کا مارا گزرا، ننگس، تاریکی میں سے ہاتھ میں مدھم مٹاتی ہوئی لائین یہ گزر رہا ہوتا تھا، وہ اس لائین کے سیلاب سے لت پت اور شور بوم ہو جاتا تھا۔

۱۸۴۴ء میں انیس سوئس نے جو آگے چل کر پاپس دوم کے نام سے پوپ ہوا، جزائر برطانیہ کی سیاحت کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ان کے مکان خشک چٹائی کے پتھروں کے تھے جن میں چونا نہیں لگایا گیا تھا۔ پتھریں گھاس پھوس کی تھیں اور بیل کی ایک ٹیمیں ہوئی تھیں اور دروازے کا کام دیتی تھیں۔ خوراک کی قسم سے وہ ساگ پات، موٹھ، سر پہاں، تمک، درختوں کی چھال، تمک کا استعمال کرتے تھے۔ بعض مقامات کے باشندے روٹی کے نام کے سے ناواقف تھے۔ ہمارے سے بڑے سرکنڈوں کی کوٹھریاں بھد اور بے ڈھنگے ٹنڈوں کے گھر، بے دودکش کی بے رونق دھواں دھارا، نیٹھیاں، جوڑوں، کھٹلوں اور سپود سے بھرے ہوئے جسمانی ماحلاتی غلامستان کے بھٹ، سردی سے بچنے کے لئے اعضا کے گرد پیال کے پٹے ہوئے مٹھے، بنجارے سینکے ہوئے کسان کے بے مالوں، اور سیاہوں کی چارہ گری کے سوا اور کسی تدبیر کا نہ ہونا، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیونکر ممکن تھا کہ آبادی ترقی کر سکے، اس گسندگی کا نتیجہ یہ تھا کہ موت کی ہر طرف گرم بازاری تھی۔ ۱۸۳۳ء کے قحط میں انسانوں کا گوشت پھاڑ پکایا گیا۔ ۱۸۵۲ء کے قحط میں لندن کے پندرہ ہزار باشندے بھوکوں مر گئے اور ۱۸۳۲ء کی وبا میں فرانس کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی۔

کلیسا کی علم دشمنی نے یورپ کو جس اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا تھا، یہ اس کی دھندلی سی تصویر ہے، لیکن کلیسا کی یہ علم دشمنی اسی زمانے ہی تک نہیں رہی، جسے بجا طور پر یورپ کا عہد تاریک کہا جاتا ہے اور جس میں پوپ کو دنیاوی اقتدار بھی حاصل تھا، بلکہ علم کی روشنی پھیل جانے اور پوپ کے اختیارات سلب ہو جانے کے بعد بھی کلیسا، علم کی بیخ کنی پر ہمیشہ کی طرح کمر بستہ رہا۔ چنانچہ ۱۶ ستمبر ۱۷۷۴ء میں پوپ کی طرف سے ایک مکتوب عمومی "شایع کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک بلکہ مجنونانہ ہے کہ کہ ضمیر اور عبادت کی آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور یہ کہ ہر شائستہ سلطنت میں اس فرضی حق کے احسان و حفاظت کا ذمہ دار قانون ہونا چاہیے!"

اسلام کا علم سے برتاؤ

علم اور آزادی فکر و ضمیر کے ساتھ یہ مسیحیت کا برتاؤ تھا، جو پندرہ سولہ سو سال جاری رہا، اس کے مقابلے میں اسلامی دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علم و حکمت اور علماء و فضلاء کی بیخ کنی کا سلسلہ جاری تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی ضمیر پر نفس چڑھائے جاتے تھے، اور فکر انسانی کو جکڑ دیا جاتا تھا؟ کیا اسلامی دنیا میں بھی علماء و حکماء کے پیچھے خفیہ پولیس ہستی اور انھیں زندہ جلاوطن کرنے کیلئے احتسابی عدالتیں بھیجا کرتی تھیں؟

ہرگز نہیں بلکہ اس کے برعکس اسلامی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مدرسوں اور کتب خانوں کا غیر منقطع سلسلہ چلا گیا تھا۔ ان گنت مسجدیں تھیں، ان گنت مسجدوں میں ان گنت مدرسے تھے اور ان گنت مدرسوں کے ساتھ ان گنت کتب خانے تھے، کیونکہ ہر مدرسے کے بے چھوٹے یا بڑے کتب خانے کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا، مسجد میں درس و تدریس کے علاوہ علمی حلقے بھی جاکرتے تھے، اور ان حلقوں میں ہر قسم کی بحثیں پوری آزادی سے ہوا کرتی تھیں۔ دین مذہب کے نام پر نہ کسی کو بولنے سے روکا جاتا تھا، نہ کسی کو عدالت میں گھسنا جاتا تھا، نہ عالم اپنی جگہ ایک دارالعلوم تھا، نہ فرہنگ میں مسجد میں لکھ میں نہ جگہ طالبان علم اسے گھیرے رہتے تھے۔ اور وہ اپنے علم سے بے خوف و خطر سب کو پوری آزادی د

دنیا ہستی سے سیراب کیا کرتا تھا۔

ہاں اسلامی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو اتحاد و زندہ کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن اول تو یہ مثالیں اتنی کم ہیں کہ انگلیوں پر گنتی جاسکتی ہیں پھر عام طور پر ایسے واقعات کے سبب سیاسی ہوا کرتے تھے نہ کہ علمی و دینی، اگرچہ انھیں دینی رنگ ہی دے دیا جاتا تھا پھر اس قسم کے تمام واقعات کا تعلق شاعروں سے ہے یا مدعیان تصوف سے۔ علماء و حکماء سے نہیں ہے۔

اس طرح کے متعدد دوسے چند واقعات اس عام مسلم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتے کہ مسلمان اپنی علمی رواداری میں ایسے تھے کہ آج اس تہذیب و فہم کے زمانے میں بھی دنیا ان کی نظر میں نہ کہ عاجز ہے۔ آج وہ کون ملک ہے جو اپنے قومی وطن و آئینی عقائد و مسلمات کے خلاف کوئی صدا برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے عقائد و مسلمات کے خلاف صدائیں ہمیشہ برداشت کیں۔ اسلامی دنیا کی حکومت اسلام کی بنیاد پر استوار تھی۔ مسلمان ہر زمانے میں اسلام اور نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہوتے رہے ہیں، لیکن کیسی عجیب رواداری ہے کہ جب مسلمان حدیث جمع کرنے بیٹھے تو ایسی باتیں بھی اپنی کتابوں میں جمع کر لیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان کے قطعی خلاف تھیں، مگر ان کے سامنے حدیث کے نام سے آئی تھیں اس سے فرار دلی سے انھیں بھی درج کر لیا، حالانکہ ان کے کذب و بطلان سے کما حقہ واقف تھے۔ یہ حدیثیں دشمنان اسلام نے گڑھی تھیں، مگر آج بھی اسلامی کتابوں میں موجود ہیں اور بدینیت مشرق ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں برابر سرگرم ہیں۔

اسلام کے ہاتھوں علم کی سر بلندی

مسلمانوں کا علم سے کیا برتاؤ رہا۔ اور مسلمانوں نے علم کی کیا خدمت کی؟ اس داستان کو چونہ بہت نشانہ دار داستان ہے عرب سے شروع کرنا بڑے گنا، جو اسلام کا منبع اور مسلمانوں کا پہلا گہوارہ ہے تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں علم کا مطلقاً کوئی چرچا نہ تھا۔ بعثت کے وقت پورے عرب میں گنتی کے چند ہی آدمی معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام بھی اسی محض تھے۔

لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اولین مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ایک دو شخصوں کے سوا کوئی حرف شناس تک نہ تھا۔ مسلمانوں میں جنگ بدر ہوئی اور غیر مسلم قیدیوں کی رہائی کا ایک فدیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا اب دروازہ کھل گیا دیکھتے دیکھتے پوری اسلامی دنیا ایک یونیورسٹی بن گئی اور علمی چرچوں سے گونج اٹھی۔

اسلام سے پہلے عربی زبان میں علوم کیا معنی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی موجود نہ تھی، لیکن مسلمانوں نے بہت ہی قلیل مدت میں اس زبان کو اول درجے کی علمی زبان بنادیا۔ صرف و نحو تیار کی نصاحت و بلاغت کے اصول وضع کئے۔ لغات مرتب کئے اور بے شمار تصنیفوں سے اس زبان کو مال مال کر دیا۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعہ سے کوئی ذی علم انکار نہیں کر سکتا کہ انھارھویں صدی عیسوی کے آخر تک دنیا کی کوئی زبان قدیم ہو یا جدید علمی سرمائے میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یورپین زبانوں کی جتنی بھی پونجی یا آخری ڈیڑھ سو سال کی پیادار ہے۔ اس سے پہلے یورپین زبانیں فقیر تھیں اور جو کچھ علمی سرمایہ ان کے پاس تھا عربی کتابوں کے تراجم ہی تھے۔ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اسی عربی زبان میں جتنی تصانیف موجود تھیں انھارھویں صدی کے آخر تک دنیا بھر کی زبانوں کی مجموعی تصانیف سے کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی!

مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے اور خود ان کے رسول حق نے اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی کہ علم کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ دین نہ قومیت، بلکہ علم تمام انسانوں کی عام میراث ہے اور جہاں بھی ملے مسلمان اسے اپنی متاعِ گزشتہ سمجھتے ہیں وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے پینے اور دینے میں کبھی تعصب کو راہ نہ دی۔ غیر مسلم ہندوستان، ایران، یونان کے علوم ہاتھوں ہاتھ لئے، اور یونان کے حکیم اکبر ارسطو کو "معلم اول" کا خطاب دے دیا

غیر مسلم محققین کی شہادتیں

لیکن مناسب ہے کہ علم سے مسلمانوں کے تعلق کا اور مسلمانوں کی علمی خدمتوں کا بیان ہماری زبان سے نہیں بلکہ کسی غیر مسلم کی زبان سے ہو جس پر جانب داری کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم یہاں مشہور

امریکن علامہ ڈیرسپر کی کتاب "مذہب و سائنس" سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اقتباس طویل ضروری ہے مگر نہایت مفید و دلچسپ بھی ہے :-

"معمولی رحلت پر ایک صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ مشاہیر حکمائے یونان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا۔ "البیہ" اور "ادیس" جیسی نظموں کو جو بت پرستانہ ملیحات کی وجہ سے علوم کے لئے موجب گمراہی ہو سکتی تھیں، علم دوست لوگوں کے شوق نے سریانی زبان کا لباس پہنا دیا۔ المنصور نے اپنے عہد خلافت (۱۱۷۱ء - ۱۱۸۱ء) میں حکومت کا مرکز دمشق سے بغداد میں منتقل کیا اور نئے دارالخلافہ کو عربوں اور ابلاد بنا دیا۔ خلیفہ کا بہت سا وقت علم ہیئت کے مطالعہ و ترقی میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت میں جا بجا طب اور قبالوں کے مدارس قائم کئے۔ اس کا پوتا ہارون رشید (۸۰۶ء - ۸۰۹ء) بھی اسی کے نقش قدم پر چلا چنانچہ اس کے حکم سے دولت عباسیہ کی ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ لیکن علم و حکمت کا سب سے زیادہ روشن زمانہ جو ایشیا کے لئے سرمایہ صداقتی اور نازش ہے، اماموں رشید کا زمانہ ہے (۸۱۳ء - ۸۳۳ء) انہوں نے بغداد کو سائنس کا مرکز بنا دیا، عظیم شان کتب خانے قائم کئے اور اپنے دربار کو علماء و فضلاء کی مجلس بنا دیا۔

"یہ اعلیٰ درجے کا علمی مذاق اس زمانے میں بھی قائم رہا، جب عربی سلطنت تین جداگانہ حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بنی عباس ایشیا میں، بنی فاطمہ مصر میں اور بنی امیہ اندلس میں ایک دوسرے کے سیاسی رقیب تو تھے ہی لیکن علم و حکمت اور ادب و دانش کی سرپرستی میں جی ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ دوسروں پر فوق لے جائیے۔

"شعر سخن میں عربوں نے ہر دلچسپ نتیجہ خیز مضمون پر کتابیں لکھیں۔ انہیں ناز تھا کہ ایک ایسا عرب نے جس قدر شاعر بیدار تھے، وہ تعداد میں دنیا بھر کے شاعروں سے زیادہ ہیں سائنس میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اکتساب میں انہوں نے یورپ کے یونیورسٹیوں کی نہیں بلکہ اسکندریہ کے یونانیوں کی رہنمائی اختیار کی عقل سلیم نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ سائنس کی ترقی محض تخیل ہی سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی ترقی کا صحیح اور یقینی ذریعہ "صحیفہ فطرت" کا یعنی مطالعہ ہے وہ حکمت نظری پر حکمت

عملی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر تھی۔ فن مندرہ دریا صیات کو وہ استدلال و استنباط کے آلات تصور کرتے تھے۔ فن خبر ثقیل، توازن مالیات، فن مناظر و مریا پر جو کثیر التعداد کتابیں، مھوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ دلچسپ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسئلہ کسی تجربے یا کسی آلہ مشاہدہ کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے۔ یہی خصوصیت تھی جس نے، بغیر فن کیمیا کا موجد بنادیا، جس نے ان سے تقطیر، تن کھینچنے، تصعید، بخارات، کر منجمد کرنے، تسبیح (پگھلانے) اور تردیق، چھاننے کے آلات ایجاد کرائے، جس نے فن ہدیت میں ان کو آلات منقسم مثلاً لنبہ و اصطرلاب سے کام لینے کی، ترغیب دلائی، جس نے کیمیا میں ان سے ترازو کا استعمال کرایا، جس کے اصول سے وہ نجومی واقف تھے جس نے ن سے بعد داندس، اور سمرقند میں اجسام کے اوزان کی میزائیں اور ہدیت کے نقشے تیار کرائے جس نے ان کو علم ہندسہ، علم ثلث، علم جبر و متعادلہ اور مندی طریقہ اعداد و نویسی میں نئے نئے پیداکرنے کے قابل بنایا۔ یہ وہ سات ہیں جو رسطہ کے علمی و استقرائی طریقے کو افلاطون کی خیال آرائی پر ترجیح دینے کی بدولت ان کی کوششوں نے پیدا کئے۔

اسلامی کتب خانے

پبلک کتب خانوں کے قیام و توسیع کے لئے کتابوں کے جمع کرنے میں نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ خلیفہ مامون کی نسبت روایت ہے کہ اس کی کوششوں سے صد ہا اونٹ جو قلمی کتابوں کے پشتاروں سے لدے ہوئے تھے، بخارا میں داخل ہوئے۔ جو معاہدہ اس نے یونانی فرمانروا ریکائیل سوم کے ساتھ کیا تھا، اس میں، ایک شرط یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کا ایک کتب خانہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو علمی خزانے مامون کے ہاتھ آئے ان میں بطیموس کی اس مشہور تصنیف کا ایک نسخہ بھی تھا جو اس نے سیار و ثوابت تاروا کی مندرجہ ساخت پر لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ خلیفہ کے حکم سے فزاعبی زبان میں کیا گیا اور ترجمے کا بمستی جو کتابیں اس طور پر جمع کی گئیں ان کی کثرت تبارہ و نرازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قاہرہ کے

کتب خانہ فاطمیہ میں ایک لاکھ نسخے جن کا خط نہایت پاکیزہ اور حلیہ میں بہت خوشنما تھیں، موجود تھے۔ ان میں سے چھ ہزار پانچ سو نسخے فقط حدیث اور طب پر تھے۔ اس کتب خانہ کے قواعد کے بموجب ان طالب علموں کو جو قاسرہ میں مقیم تھے کتابیں مستعار مل سکتی تھیں۔ کتب خانے میں زمین کے دو کمرے بھی تھے۔ ایک تو ٹھوس چاندی کا تھا۔ دوسرا پتیل کا تھا پتیل کے کمرے کی نسبت مشہور تھا کہ اسے بطلیموس نے بنایا تھا۔ چاندی کے کمرے پر تین ہزار دینار لاگت آئی تھی۔

خلعائے اندس کے عظیم الشان کتب خانہ کے نسخوں کی تعداد رفتہ رفتہ چھ لاکھ ہو گئی تھی اس کی فہرست ہی چوبیس کتابوں پر مشتمل تھی۔ اس شاہی کتب خانہ کے علاوہ اندس میں ستر سرکاری کتب خانے ایسے تھے جن میں ہر شخص جا کر اپنی معلومات بڑھا سکتا تھا۔ خاص خاص اشخاص کے پاس بعض دفعہ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا تھا۔ ایک طبیب کی نسبت روایت ہے کہ جب سلطان بھارنے اسے بلا بھیجا تو اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی کتابوں کی باربرداری کے لئے چار سو اونٹوں کی ضرورت ہے!

بہر بے کتب خانہ میں ایک سرشتہ نقل و ترجمے کا ہوتا تھا۔ تراجم بھی بسا اوقات بعض اشخاص اپنے ذاتی اہتمام سے مرتب کرتے تھے، چنانچہ ایک نستوری طبیب حنین نامی نے اس قسم کا دفتر بغداد میں قائم کر رکھا تھا (نفسہ)، یہ شخص ارسطو، فلاطون، بقراط، جالینوس اور دوسرے مشاہیر یونان کی کتابوں کے تراجم شائع کرتا تھا۔ تراجم کے علاوہ جدید تصانیف کا بازار بھی ہر طرف گرم تھا۔ تصنیف کا طریقہ یہ تھا کہ دارالعلوم کے حکام اساتذہ کو مقرر موضوعوں پر کتابیں لکھنے کے لئے مامور کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کے دربار کا وقایع نویس علیحدہ ہوتا تھا۔ قصص و حکایات کے متعلق الف بسا جیسی کتابوں کا وجود عربوں کی قوت تخیل کا پتہ دیتا ہے۔ قصوں اور فسانوں کے علاوہ انواع و اقسام کے دوسرے مضامین پر بھی کتابیں تصنیف کی جاتی تھیں مثلاً تاریخ، اصول فقہ، سیاست، فلسفہ، دیبہ و ادب، علم نیاں نہ صرف جلیل القدر اشخاص کی بلکہ مشہور گمبڑوں و دروازوں تک کی لکھی جاتی تھیں کتابوں کی

شاعت میں کسی قسم کی مزاحمت یا ممانعت حکومت کی طرف سے نہ ہوتی تھی اور ان کے مضامین میں
 پبلک مفاد کے بارے میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہوتی تھی۔ جنرالیہ شمار و اعداد طلب تالیف، غرض ہر مضمون کی ایک
 جامع نغات موجود ہو گئی یہاں تک کہ ان کے خلاصے بھی تیار کر لئے گئے، چنانچہ محمد ابو عبد اللہ کی تصنیف
 ”دائرة المعارف“ اس صنعت کی ایک ممتاز مثال ہے۔ کتابوں میں جو کاغذ لگایا جاتا تھا اس کی صفائی
 و سفیدی کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا تھا۔ رنگارنگ روٹنایوں کی تیاری میں بہت کچھ تہم کیا جاتا تھا
 اور کتابوں کے عنوان کو مظلوم و مذہب کرنے اور طرح طرح کے نقش و نگار سے زینت دینے میں نہایت
 دیرہریزی بہرہ فری اور کمال خوش سلیقگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔

غرض دنیا کے اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ منگولیا، تاتاریا، ایران
 عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، مراکش، فاس اور اندلس میں کثرت سے درس گاہیں موجود تھیں۔ دولت
 و مال کا رقبہ بآب ہمہ عظمت و جبروت آنا نہ تھا، جتنا اس مہربانی سلطنت کا تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کے
 ایک کنارے پر قزاق کا مشہور مدرسہ اور صرگہ تھی اور دوسرے کنارے پر اندلس کا مشہور آفاق مینار رصد
 آسمان سے ہم کلام تھا۔

”مدارس و مراکز کی گزرائی بڑی فراخ دلی سے بعض دفعہ منطوری عیسائیوں اور بعض دفعہ
 یہودیوں کے سپرد کی جاتی تھی۔ کسی شخص کو کسی خدمت جلیلہ پر فائز کرتے وقت حکومت کو یہ خیال نہ
 ہوتا تھا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے مذہبی عقائد کیا ہیں بلکہ محض اس کی علمی قابلیت کا
 لحاظ کیا جاتا تھا۔ مامون رشید کا منقولہ تھا: اہل علم و فضل خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی
 اپنے قوائے عقلی و اورا کی ترقی کیلئے وقف رکھی ہے۔ وہ اپنے انیسائے جنس کو حکمت و دانش کے بجٹے
 سکھاتے ہیں اس لئے وہ نظام دنیا کے شیرازہ نبہ اور محض کون و ف کی شمع ہیں۔ اگر ان کی ہدایت چراغ
 راہ نہ ہو تو بل دنیا پر اسی جہالت و وحشت کی ظلمت پھر چھا جائے۔ چہ پہلے چھائی ہوئی تھی!“

مدرسہ عتیقہ ہرہ کے طرز عمل کی تعلید نے دوسرے طبی مدارس میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیا
 کہ زمانہ تعلیم کے اختتام پر طلبہ کا نہایت سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے اور کامیاب ہونے پر انھیں مطب

کرنے کی سند دی جائے۔ یورپ کا پہلا طبی مدرسہ وہ تھا جسے عربوں نے اٹلی کے شہر سرنو میں قائم کیا اور پہلی رصدگاہ جو یورپ کو نصیب ہوئی وہ اموی خلفا کی سرپرستی میں بمقام اشبیلہ اسپین قائم ہوئی

مسلمانوں کے علمی کمالات

اگر ہم اس مہتمم باشان علمی تحریک کی جزئیات سے بحث کریں تو اس کتاب کا حجم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا لہذا ہم صرف اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قدیم علوم و فنون میں بہت کچھ اضافے کئے اور نئے نئے علوم ایجاد کیے۔ انھوں نے حساب کے مندی طریقے کو رواج دیا جس میں تمام رقمیں بڑی خوبصورتی سے دس اعداد کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر کی جاتی ہیں کہ ہر عدد کی اول تو ایک قیمت مطلق مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قیمت اعتباری ہے جو بلحاظ موقع یا مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے اندازے کے لئے سہل اور سادہ قاعدے بنادئے گئے ہیں۔ جبر و متقا یا بالفاظ دیگر ہمہ گیر ریاضی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے متقادیر غیہ معینہ کی تعیین یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی متقادیر کے درمیان قائم ہوں خواہ ان متقادیر کا تعلق علم حساب کے ہو خواہ علم ہندسہ سے۔ اس طریقے کا مہموم سا خیال ڈیونٹس کو پیدا ہوا تھا جسے عربوں نے ترقی دیکر اس حد کمال تک پہنچایا۔ جبر و متقابلے میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عمر بن ابراہیم نے مساوات درجہ سوم کے حل کرنے کا عمل دریافت کیا۔ عربوں ہی کی مساعی سے علم مثلث نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی۔ انھوں نے جیب مستوی کے بجائے جس کا اول استعمال ہوتا تھا اوتار کو اس فن میں داخل کیا اور اسے ترقی دے کر ایک مستقل فن کی حیثیت عطا کی۔ موسیٰ نے جس کا ترجمہ اور برگرائسے ہیں علم مثلث گردی پر ایک رسالہ لکھا اور السعدائی کا ایک رسالہ مساحت پر موجود ہے جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک کہ ذکر نہ بھی دی گئی ہے کہ بعض یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس موضوع پر اقلیدس کا جو متغال گم ہو گیا تھا، السعدائی کا رسالہ اسی کی نقل ہے!

”علم ہندیت میں انھوں نے نہ صرف تاروں کی ہستیں تیار کیں بلکہ اس حصہ آسمان کے نقشے بھی تیار

کے جوان کے پیش نظر تھا۔ بڑے بڑے ستاروں کے انھوں نے عربی نام بھی رکھے اور آج تک یہ ستارے
 انہی ناموں سے مشہور ہیں۔ انھوں نے سطح زمین کے ایک درجے کی پیمائش کو کے اس کی جسامت و دیانت
 کی طریق شمس کا اوج و جہت معلوم کیا۔ آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزان میں شائع کیں۔ سال کی مدت مقرر کی۔
 استقبال اعتدالین کی توثیق و تصدیق کی۔ یلیپس نے البتانی کے رسالہ علم کو اکب کا ذکر و ب احترام
 سے کیا ہے اور حاکم بامر الشریف مصر دستاویز کے دوبارہ کے مشہور ہیئت دان ابن یونس کی ایک علامہ
 تصنیف کے بعض بچے بجائے اجرا کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں المنصور عباسی کے زمانے سے لے کر اس
 وقت تک مختلف مشاہدات فلكی مثلاً کسوف و خسوف نقاط اعتدال میل و نہایت نقاط انقلاب صیفی و شتوی
 قرآن یارگان و احتجاب کو اکب کے نتائج مندرج ہیں۔ ۱۰۰۰ صدی تا سچ نے نظام عالم کے بڑے بڑے
 تغیرات پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ عرب ہیئت دانوں نے آلات ہیئت کی ترکیب و
 تکمیل پر بہت سادقت صرف کیا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف قسم کی پانی اور دھوپ کی گھڑیاں
 ایجاد کیں اور سب سے پہلے اس مقصد کی تکمیل کے لئے ”پندلم“ یعنی رقا ص ساعت انہی نے ایجاد کیا۔
 ”علمی علوم میں جن کا مدار تجربے پر ہے علم کیا کا سہرا انہی کے سر ہے“ انھوں نے اس فن کے بعض
 نہایت ہی اہم مہیا و دریافت کئے۔ مثلاً آگنہ حاک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور الکحل اس فن سے انھوں
 مطلب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ دم کب کی قرا با دریں شائع کیں اور ان میں معدنی
 نسخے بھی شامل کئے علم جرقیق کی ماہیت سے بھی وہ نا بد نہ تھے۔ جرقیق کی قوتوں کے مسئلے کا انھیں
 اچھی طرح علم تھا۔ علم توازن مایعات میں جو ترقی انھوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام
 کے اوزان مخصوص کی میزان مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے میں اور تیرنے کے مالہ و اعلیہ پر انھوں
 نے بسوط بحثیں لکھیں۔ فن مناظر و مریا میں انھوں نے پیمانوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع
 نور آنکھ سے نکال کر شئی مری پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس مسئلے کو روانہ دیا کہ شعاع
 شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے واقعہ و نو کا اس و انعطاف ضیا کی ماہیت کا انھیں پورا علم تھا
 ”اس علمی استعداد کا اثر اس ترقی میں صاف نظر آتا ہے جو صنعت و حرفت کے متعدد فنون میں

جلد جلد ہونی شروع ہوئی۔ فنِ فہرست میں آبِ پاشی کے طریقے پہلے سے بہتہ ہو گئے۔ کھاد کا استعمال ہنر اور سلیقے کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق قیمتی نکتے معلوم ہو گئے۔ وہی تو کاضابطہ کاشتکاری اور فراہم کرنے کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کامل و مکمل ہو گیا۔ جن کھیتوں میں پہلے دھان کی کاشت نہ ہوتی تھی وہاں اب اس کی پیداوار بھی ہونے لگی۔ سلطنت میں جا بجا ریشم روئی اور اون کے کپڑے کے کارخانے قائم ہو گئے۔ قریباً درمہر کش میں چرم سازی و کاندھ سازی کا کام شروع ہو گیا۔ معدنوں پر کام ہونے لگا۔ مختلف دھاتیں ڈھلے لگیں۔ ٹالسٹو میں ایسے ایسے فولادی خنجر اور تلواریں تیار ہونے لگیں کہ ایک دنیا ان کا لواہانے لگی۔

”شاعروں اور موسیقی پر عرب فریقہ تھے۔ شطرنج کا کھیل یورپ نے عربوں سے سیکھا۔ اور قصص و حکایات اور خیالی مضامین کا شوق بھی جو اہل یورپ میں اس قدر پایا جاتا ہے عربوں ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فنِ ادب کی ان شاخوں میں جو محض تفریح اور دل بستگی ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ شانِ ثقافت و تہذیب کے ہوتے ہیں ان کی فکر سلیم و ذکاوت آفرینی دیتی تھی۔ دنیا کی ناپائیداری و لامدہی کے نتائج قسمت کی گردشِ عالم کی ابتدا اس کی میعاد اور اس کا خاتمہ وہ مضامین ہیں جن پر انھوں نے لطیف اور نتیجہ خیز کتابیں لکھی ہیں۔“

”بعض دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے جن کی نسبت ازراہِ فطرت ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف بھی کو حاصل ہے مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو لیجئے جسے ہم اکتشافِ جدید سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کی تعلیم ان کے مدارس میں دی جاتی تھی اور ہم تو خیر پھر بھی اس کے محدث بنیے ہیں۔ وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جادات تک کو اس کے خیر عمل میں داخل سمجھتے تھے۔ رسا میں یعنی کیسا سازی کا اصلی راز فلزاتی اجسام کے ارتقائے فطری میں مرکوز تھا۔ انخرائینی جس نے بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ پایا ہے لکھتا ہے جب عوامِ فلاسفہ طبعیہ میں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سونا ایک جسم ہے جو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے تو انھیں یقین کمال ہو جاتا ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو اور دھاتوں

کی شکل یکے بعد دیگرے اختیار کرتا ہوا ایک زمانہ دراز کے بعد اس حالت کمال کو پہنچا ہے، یعنی ابتدا میں یہ سیمہ تھا پھر رنگ ہو گیا، اس کے بعد پتیل ہوا، پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ ان جہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلاسفہ طبعیہ یہ قول کہ سونا ایک ترقی یافتہ جسم ہے، قریب قریب ان کے اس قول کے ہم معنی ہے کہ انسان اپنی فطرت اور ترکیب جسمانی کے لحاظ سے قدرت کی قوتوں کے اعتدال کا مرکز ہے ظاہر ہے کہ اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے میل تھا، پھر گدھے کی شکل میں تبدیل ہوا، پھر گھوڑا بن گیا۔ اس کے بعد مندر کے قالب میں ظاہر ہوا اور سب سے آخر میں انسان بن گیا۔“

مورخ گبن کا اعتراف

مسلمانوں کی سرپرستی علوم و فنون کا ذکر کرتے ہوئے مشہور مورخ گبن لکھتا ہے: صوبوں کے خود مختار امیر بھی علم و فن کی سرپرستی میں شانہ و اقتدار برتتے تھے اور ان کی رقیبانہ مسابقت نے علمی مذاق کی ترویج میں غیر معمولی حصہ لے کر سائنس کے نور کو ستم و خوار سے لے کر فاس اور قرطبہ تک پھیلا دیا۔ ایک سلطان کے وزیر نے ایک دفعہ ایک رکھ اشرفیاں اس غرض سے وقف کر دیں کہ اس سرمائے سے نباد میں ایک کالج قائم کیا جائے اور اس کالج کے مصارف کے لئے پندرہ ہزار سالانہ کا دوامی عطیہ مقرر کر دیا۔ تعلیم کے فیضان سے عوام و خواص کو یکساں بہرہ اندوز ہونے کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ وزیر کا بیٹا اور ایک ادنیٰ درجے کے موزی کا بیٹا پہلو پہلو بیٹھ کر استاد سے سبق پڑھتے تھے۔ طالب علموں کی تعداد ایک ایک دارالعلوم میں چھ چھ ہزار تک پہنچی ہوئی تھی جن کی جماعتوں کو باوقات مختلف تعلیم دی جاتی تھی نادار طلبہ کے لئے معقول وظائف مقرر تھے، اور سائنس کو ہمیشہ قرار بخیر میں ملتی تھیں۔ ہر شہر میں عربی زبان کی تصانیف نے نقل اور جمع کرنے کے لئے طالب علم کا شوق اور اہل دول کا نمود ہر وقت سرگرمی سے مصروف تھا۔

علامہ لیبان کی شہادت

مشہور آفاق فرانسیسی علامہ لیبان تمدن عرب میں لکھتا ہے: یورپ کی یونیورسٹیاں چھ سو برس تک

عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہیں وہ عرب ہی ہیں جنہوں نے یورپ کو علم، اخلاق، تہذیب کی راہیں دکھائیں۔
 فلسفہ، ریاضی، علم میں انہماک و توکل کے ساتھ عربوں نے ان علوم سے صنعت و حرفت میں بھی پورا کام
 لیا۔ ان کے علوم نے صنعتوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ ہم ان کے کثیر طریقوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن
 ان طریقوں کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ وہ کانیں کھودتے اور ان سے گندھاک
 نکالتے، لوہا، چاندی، سونا نکال کر تہتے تھے۔ صباغی کے فن میں انہیں حیرت انگیز مہارت حاصل تھی۔ فولاد کے
 بجھانے میں انہوں نے اور زیادہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس کمال کا بہترین زندہ ثبوت 'صفائح طیطلہ' میں
 پھر کپڑا بننے، صتیار بنانے، کھال کی دیانت کر کے اور کاغذ بنانے میں ان کی شہرت دنیا بھر میں عام تھی
 غرض انہوں نے بہت سی صنعتوں میں ایسا کمال حاصل کیا تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ عرب
 تہذیب بلاشبہ تاریخ انسانی کا محیر العقول معجزہ ہے!"

فرانس میں عربوں کی شکست کا نتیجہ

ایک اور ذیخ عالم ہماری دی شامیوں کو ملتا ہے۔ چارلس مارٹل کی فیصلہ کن فتح فرانس میں عرب
 پیش قدمی ہمیشہ کے لئے روک نہ دیتی تو فرانس 'عہد تاریک' کی دشمنانہ بربادیوں اور ہولناک مذہبی
 خوریزیوں سے خروار پیچ جاتا۔ اس فتح نے فرانس ہی کو تباہیوں کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ محاکم، احتساب
 کی صورت میں اسپین کی پیشانی پر بھی کنگا ٹیٹھا لگا دیا اور دنیا کی تہذیب پورے آٹھ سو سال پیچھے رہ
 گئی۔ وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی متاع ہے ہماری تہذیب ہمارے علوم ہماری صنعتیں اس سب میں
 ہمراہ راست عربوں ہی کے احسان مند ہیں۔ عرب آٹھ سو سال تک کمال انسانی کا شاندار نمونہ رہے ہیں
 یہاں نہ ان کی بات بہت سبب ہمیں ادھشت کا بہترین نمونہ تھے!"

ایچ جی ولز کی شہادت

ایچ جی ولز اپنی شہرہ آفاق تاریخ میں لکھتا ہے "اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے۔ یہ ہے"

کوئے 'عباد' قاہرہ، قرطبہ کی یونیورسٹیاں، علم و حکمت کے مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں یونان میں عربی فلسفہ اسپین کی راہ سے داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ اور شمالی اٹلی کی یونیورسٹیوں پر چھا گیا۔ اس عربی فلسفے نے جس میں ابن رشد کو خاص خصوصیت حاصل ہے، یورپین ذہن کی کایا پلٹ دی۔ طب میں مسلمانوں نے جو ترقی کی، یونان اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کا طریق علاج ہمارے زمانے کے طریق علاج ہی کی طرح تھا اور ہم بھی تک ان کے بہت سے نسخوں سے کام لے رہے ہیں۔ جراحی میں عرب بھی کلوروفارم سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا مسیحی کلیسا 'طب کو حرام قرار دے۔ ہاتھ اور جھاڑ پھونک ہی کو ذریعہ شفا سمجھا کرتا تھا!'

غیر مسلم اہل علم کے قلم سے مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کا یہ ایک بلکا سا خاکہ ہے اور اس خاکہ سے بھی ہر آدمی آسانی سمجھ لے سکتا ہے کہ علم سے مسلمانوں کا شغف کس قدر سچا، کس قدر گہرا، کس قدر ہمہ گیر تھا، لیکن اس شغف پر — جو بظاہر نہایت عجیب اور قدیم دنیا میں بے مثال ہے — کسی ایسے شخص کو تعجب نہیں ہو سکتا جو اسلام سے واقفیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں علم سے جو بے اندازہ محبت پیدا ہوئی، اس کا سبب صرف اسلام ہے، کیونکہ دوسرے تمام دنیوں کے برخلاف اسلام علم و فکر، تدبیر و عمل کا دین ہے۔ اسلام کی اپنی ہمیشہ اولیٰ الالباب سے رہی ہے۔ اسلام نے طلب علم پر مسلمان پر مرد و عورت واجب کر دی ہے اور اسلام میں جہل سے زیادہ مذموم کچھ نہیں۔

اسلام کا پہلا اعلان

اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی جو پہلا اعلان کیا وہ کیا تھا؟ ایک سے زیادہ اعلان ہو سکتے تھے توحید کا، اعلان رسالت کا، اعلان عبادت الہی کا، اعلان مکارم اخلاق کا، اعلان انسانی حقوق کا، اعلان مگر اسلام کے اولین اعلان میں اس قسم کی کوئی بات نہ تھی۔

پھر اسلام کا اولین اعلان کیا تھا، غیر مسلم سن کر ضرور حیرت سے دانتوں میں انگلی داب لیں گے اسلام کا اولین اعلان محض علم کی برتری و ضرورت کا اعلان تھا اور یہ اعلان ہر لحاظ برحق و درست

تھا اس لئے کہ علم نہ ہو تو نہ دین کا کوئی معاملہ کا حقہ استوار ہو سکتا ہے نہ دنیا کا۔ اسلام نے ظاہر ہوتے ہی نہایت پر زور انداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سینیہ بسینہ نہیں زباؤں میں نہیں کانا پسی اور سرگوشیوں میں نہیں اسرار اور راز میں نہیں چھونستروں میں نہیں ٹوٹوں ٹوٹکوں میں نہیں بلکہ کھلے خزانے ڈنکے کی چو پر بڑا ہونا چاہیئے تاکہ اس کی تحصیل ہر آدمی کے امکان میں ہو۔ سب کے لئے مباح ہو پڑھنا پڑھانا، ہر انسان کا مسلم حق ہو، میر کا بھی، غریب کا بھی، برہمن کا بھی، شہر کا بھی، سرسلی کا بھی، غیر سرسلی کا بھی، عربی کا بھی، عجمی کا بھی، یوہ کا بھی اور ہاشما کا بھی!

اسلام کے سب سے پہلے اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا۔ بظاہر ایسی حیرت انگیز بات ہے۔ — ”وہ اقرا“ تھا حالانکہ اس خداوندی بول کے اولین مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی محمدؐ کا ایک ان پڑھ سے پڑھنے کا مطالبہ ہے معنی معلوم ہوتا ہے ”مگر نہیں۔ یہ مطالبہ اس لئے ہوا کہ محمد امی کے ذریعہ جو وحی، نبی دنیا کے رشد و ہدایت کے لئے آرہی ہے وہ کتاب ہوگی یعنی لکھی جائے گی۔ ”قرآن“ ہوگی یعنی پڑھی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہ ہوگی جو صرف زباؤں سے کہی جاتی اور کانوں سے سنی جاتی ہو۔ ”اقرا“ کا مطلب اس لئے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت دنیا پر روشن ہو جائے اور علم کو سینوں سے نکال کر کتابوں کی امانت میں دینے کی راہ کھلے۔ ”اقراء باسم ربك الذی خلق خلقاً انساناً من علق“ ”اقراء ذریتک الا کرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم“!

یہ ہے اسلام کا اولین اعلان اور یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیئے۔

اسلام کا یہ اعلان منطقی ترتیب کے لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے انسان ایک وجود ہے یعنی موجود نہ تھا پھر وجود ہوا اسی لئے سب سے پہلے نعمت تخلیق کا ذکر کیا گیا، لیکن نعمت تخلیق عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ نہیں۔ تمام مخلوقات اس نعمت میں انسان کی شریک دہیم ہیں۔

یہ دوسرے بڑے مذہب کی صحیفوں کے نام اس مفہوم سے غالی ہیں، وہ ”ذیہ“ کے معنی محض علم ہیں، ”تورہ“ کے معنی شریعت، ”انجیل“ اور ”مجلس“ کے معنی امت رب ہیں۔

پھر وہ کون نعمت ہے جس سے صرف انسان سرفراز ہوا ہے اور جس میں کسی مخلوق کی شرکت نہیں وہ نعمت بلاشبہ علم ہے۔ علم ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو صرف انسان کو بخشی گئی ہے مگر کون علم؟ خدافات تو ہاں اصاحیر نہیں جن پر جن کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگا دی ہے۔ وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کاہن و ساحر جبار و رہبان پر دہشت اور پانڈے، عامل اور سب نے رہے ہیں کیونکہ جس چیز کا نام انھوں نے علم رکھ دیا ہے علم نہیں ہے کچھ رموز و اسرار میں، غیر مفہوم الفاظ میں، ٹوٹے ٹوٹے میں، خستہ منتر میں، نہ سمجھ میں آنے والی بولیاں میں چھپی چھپی ڈھکی ڈھکی باتیں میں جو نہ سب کے سامنے کہی جاتی ہیں نہ سب کو بتائی سکھائی جاتی ہیں۔ ان کی بڑائی اور ان کا اثر بس یہی ہے کہ سینوں میں سیدر میں اور سرگوشیوں میں آگے بڑھیں اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی بانگِ دل اعلان کر دیا کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان پر خدا کی نسبت کبریٰ و نعمت عظمیٰ ہے بلکہ علم وہی ہے جو راز نہیں، مبتدا قلم و کتابت سے ثبت و مدون ہوا ہے اور جسے ہر آدمی جب چاہے حاصل کر سکتا اور پرکھ سکتا ہے۔ وہ چیز علم کیونکر ہو سکتی ہے جو ظاہر ہونے سے روشنی میں آنے سے، لکھی پڑھی رکھی جانے سے بچتی، بکتی، ڈرتی ہے، یقیناً یہ چیز علم نہیں ہو سکتی۔ علم کے نام سے جس ہو سکتی ہے۔ مگر وہ دل ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اسی علم کو انسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان بتایا ہے جو تحریر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے لکھ کر تمام دنیا کے سامنے سورج کی روشنی میں رکھا جاسکتا ہے اور جس کی زبان حال، چلیج دہتی رہتی ہے کہ آؤ اور مجھے پرکھو۔ دیکھو میں کندن ہوں یا طبع کیا ہوا پتھر! قرآن نے یہی نہیں کیا کہ حقیقی علم کو مصنوعی و فرضی علم سے، لگ کر دیا بلکہ نعمتِ علم کو نعمتِ تخلیق سے ہمیں زیادہ برتر و افضل دکھایا ہے۔ دیکھیے تو کیا ارشاد ہوتا ہے: "اَفَرَأٰی سَعْدَ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ عَلَقٍ" نعمتِ تخلیق عام ہے جس میں انسان اور تمام مخلوقات برابر کے شریک ہیں اس لئے اس نعمت کو محض رب کی طرف منسوب کیا لیکن اس کے بعد ہی کلمہ خطاب کو دہرا کر فرمایا "اَفَرَأٰی الْاِکْرَمَ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْاِنْسَانِ مَا لَمْ یَعْلَمْ" اس مکرر اقرار میں نعمتِ علم کو نہ رب کی طرف منسوب کیا نہ "رب کریم کی طرف بلکہ رب اکرم" سے اسے نسبت دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے جو از حد کریم والے پروردگار کا کریم ہے محض رب کا کریم نہیں بلکہ

رب اکرم کا کرم ہے اس لئے سب سے بڑا کرم ہے اور واقعی علوم و جہول انسان پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم و معرفت کا سورج اس پر درخشاں ہو گیا جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے!

رب اکرم فرما کر علم کی عظمت و اہمیت پوری طرح واضح کر کے یہ بھی صاف کر دیا کہ قلم و تحریر کے ذریعہ انسان کے علم کو جو وسعت و فراوانی بخشی گئی ہے اس کا اندازہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔

”علم الانسان ما لم يعلم“

شروع شروع انسان حیوان سے ممتاز نہ تھا۔ شکار مارتا اور کھاتا تھا۔ غاروں بھٹوں میں رہتا۔ سر کرتا تھا اور درندوں سے گٹا مار لڑائی میں مشغول تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھا، جو رب اکرم نے اس کے غمیر میں رکھ دیا تھا، اور آج وہی انسان جو پہلے کسی نہایت کمزور مخلوق تھا، خشکیوں پر پانیوں پر ہواؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ علم کے باعث انسان کو کل کہاں لے جائیں گے؟ کون پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ رب اکرم ہی جانتا ہے کہ اس کی پخشش انسان کو کہاں پہنچانے والی ہے! چاند تو خیر زمین سے بہت قریب ہے، انسان تیاروں کو بھی مسخر کر لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے رب اکرم کا کرم اکبر علم کسی دن تیاروں کا بھی انسان کو مالک بنادے۔ اور اس یادگار و عجیب دن، انسان قرآن مجید میں بارشاد دیکھ کر حیران و ششدر رہ جائے۔ ”دس بحر کرمافی استغواب رقی ارض صیبا“ دیکھا آپ نے، اسلام کی نظر میں علم کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ غیر مسلم دنیا نے علم کو کس قدر دیکھا اور علم سے کیا برتاؤ کیا؟ قرآن میں اگر سورہ علق کی ابتدائی چار آیتوں کے سوا علم کی فضیلت میں اور کچھ نہ کہا جاتا تو بھی کافی و دوانی تھا، لیکن قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دلکش سیراؤں میں پیش کیا گیا ہے اور تحصیل علم پر انسانوں کو رغب کیا گیا ہے۔

انسان کی فرشتوں پر فضیلت

اولین انسان حضرت آدم کا قصہ بھی حقیقت میں ہی علم کی فضیلت و برتری کا بیان ہے۔

طہر و تقدس، عصمت و عفاف، عبادت و ریاضت کیسی محبوب صفیتیں ہیں، کتنی مطلوب صفیتیں ہیں
فرشتے ان صفیتوں سے ہر جہ آتم مستفیع ہیں۔ فرشتے اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں۔ شر کا ارادہ بھی نہیں
کر سکتے، لیکن فرشتوں جیسی برگزیدہ مخلوق پر ایک ایسی مخلوق کو فضیلت حاصل ہوگئی جس کی فطرت خیر
کے ساتھ شر سے بھی آشنا ہے اور حکم دیا گیا کہ اسی ظلم و جہول مخلوق کو — آدم کو — انسان کو — سجدہ کرو
معمولیٰ تعظیم و تکریم، اجلال و احترام مقبول نہ ہوگا۔ سچ مح سجدہ ہی کرو، کیونکہ خاک کا یہ تپلا زمین پر ہمارا مناسب
و خلیفہ ہوگا!

فرشتوں کی فطرت سلیم اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ یہ آدم، یہ انسان کچھ عجیب چوں چوں کا مرتبہ
ہوگا۔ نیکی پر آئے گا تو عرش الہی سے لگ جائے گا، اور بدی پر تلے گا تو خود ہی پناہ مانگنے لگے گی۔ فرشتوں
نے اپنا یہ شرف جناب باری تعالیٰ میں پیش کیا: *يَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ*
وَعَن نَّسَبِهِمْ مَجْدُكَ وَنَعْدُكَ مِنْ لَدُنْكَ "فرشتوں کا استدلال یہ تھا کہ خدا خیر محض ہے اس لئے
خدا کا خلیفہ بھی خیر محض ہونا چاہیے، لیکن فرشتوں کا استدلال مقبول نہ ہوا اور حکمت الہی کا فیصلہ
یہی رہا کہ آدم زمین پر خدا کا خلیفہ بنے گا اور فرشتوں کو اپنے تمام طہر و تقدس، خیر و فضل کے باوجود آدم
کو سجدہ کرنا ہوگا!

اپنے سے بظاہر کہیں سب سے مخلوق آدم کو فرشتے کیوں سجدہ کریں؟ اس لئے کہ آدم کو ایک ایسی
خصوصیت بخش دی گئی ہے جس سے فرشتے محروم ہیں اور یہ خصوصیت تمام فضیلتوں پر بھاری اور آدم
کو خلافت الہی کا حق دار بنانے والی ہے۔

وہ خصوصیت کیا ہے؟ — علم! *وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ*
قَالَ انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ!

اب فرشتے سمجھے کہ معاملہ کیا ہے؛ انہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت علم بھی ہے
اور یہ حقیقت ان پر ظاہر ہوگئی کہ زمین کی خلافت کے لئے علم و حکمت اسی شرط ہے اور خدا کے علیم و حکیم نے
آدم کو زمین کی خلافت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت بھی بخش دی ہے، وہ علم و حکمت جس سے خود فرشتے

محرّم میں لہذا اس صفت سے اپنی محدودی کا نہایت خوبصورت نغظوں میں اعتراف کر دیا: **قَالَ**
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اس اعترافِ عجز پر شاہد ہوا کہ آدم کو تم پر فوقیت بڑی بڑی مسلماتوں سے دی گئی ہے تم کیا جانو
 یہ خاک کا پتلا میرے بخت ہوئے علم سے، خاک کا کس حد کمال کو پہنچے گا۔ یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔
قَالَ الْعَرَفُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛

خلق انسان کی داستانِ تورات نے بھی سنا ہی ہے اور دوسرے ادیان کی کتابوں نے بھی، لیکن
 قرآن نے علم کی بنا پر انسان کو جملہ مخلوقات پر عام فضیلت دے کر جو داستانِ سانی ہے، کہیں نہیں
 ملتی۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جس نے انسان کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے اور وہ صرف اسلام ہی ہے
 جس نے انسان کو محض علم کی بنا پر جملہ مخلوقات ہی سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ممتاز ٹھہرایا ہے۔

قومی خود مختاری اور علم

اس دنیا کی زندگی میں خود مختاری و قومی حکمرانی، ایسی نعمت ہے کہ جو قوم اس نعمت سے محروم
 ہو جاتی ہے آخر زندگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے واضح
 کر دیا ہے کہ خود مختاری و قومی حکمرانی، سرحد بندی و فیروزی کے لئے مادی طاقت اور علمی طاقت دونوں
 کا ہونا لازمی ہے ورنہ قومیں پناہ جو دیر قرار نہ رکھ سکیں گی۔ اسرائیلی قوم ایک قدیم قوم ہے۔ دشمنوں سے
 جب لگاتار مار کھاتی رہی تو دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اس دہم میں مبتلا ہو گئی۔ کہ بادشاہ کے بغیر زندگی
 نہیں ہو سکتی خدا کے نبی نے سرخند سمجھایا کہ بادشاہ ہی ایک بہت بڑا شر ہے۔ تم اس دہم سے باز آ جاؤ، مگر
 اسرائیلی نہ مانے، تو خدا نے طاقت کو ان کا بادشاہ منتخب کر دیا:

طاوت کا نام سن کر اسرائیلی قوم حیرت زدہ رہ گئی، پھر احتجاج کی راہ سے چلا، **ثُمَّ اتَى بَكُون لَدَا**
الْمَلِكِ عَلَيْنَا وَخُذْنا بِأَمْرٍ مِنْهُ وَلِيَدِينَا سَعْتًا مِنْ الْمَالِ "طاوت ہمارا بادشاہ کیسے
 ہو سکتا ہے وہ تو مفلس و قلاش ہے۔ ان احمقوں کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ صرف دولت تھا

وردہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ غریب یا فقیر آدمی بھی کوئی بڑی مہم سر کر سکتا ہے۔

ان نادانوں کے جواب میں ارشاد ہوا "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" بے شک طاووت کے پاس سونا چاندی نہیں مگر سونا چاندی ہی تو — تم لاکھ سمجھا کر دو۔ قوت و عظمت کا اصل منبع نہیں ہے قوت و عظمت کا لازماً تو کسی اور ہی چیز میں مضمر ہے اور وہ چیز بدرجہ اتم طاووت کے حصے میں آچکی ہے۔ وہ چیز علم کی قوت اور جسم کی قوت "وزادۃ بسطة فی العلم والجسم" لہذا وہی تمہارا بادشاہ بننے کا سب سے زیادہ اہل ہے اور جلد ہی ثابت ہو گیا کہ طاووت اپنے علم و جسم کی قوتوں سے اسرائیل کے حریفوں پر غالب آگیا اور اسرائیل بڑی قوم بن گئے۔

انبیاء علیہم السلام مکمل انسان ہوتے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اس پر بھی خدا کا حکم ہوا کہ اپنے لئے فراوانی علم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ "فَلَزَبْ زِدْنِي عِلْمًا" ان سرسری اشاروں سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں میں ذہنی، عقلی، علمی بیداری کیوں پیدا نہیں ہوئی اور مسلمانوں میں یہ حیرت انگیز بیداریاں کیوں عام رہیں؟ ان اشاروں کی تفصیل آپ کو شیخ الاسلام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی اس جلیل القدر کتاب میں ملے گی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور آپ یہ سوچ کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اسلام نے علم کو جو اعلیٰ و اشرف و افضل درجہ دیا ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھتے ہوئے کون خیال کر سکتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیا ہوگا؟

مقدمہ کی ترتیب میں جن کتابوں سے زیادہ ترمذی نقلی ہے ان کے نام یہ ہیں:

معرفت مذہب و سائنس۔ تمدن عرب (از لیلیان) درۃ المعارف (مفرید و جدید) انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا۔ کچھ جی و لڑکی تاریخ۔ ماٹرن ڈم آف مین،

عبد الرزاق ملیح آبادی

دبی۔ یکم نومبر ۱۹۵۲ء

مُقَدِّمَةٌ مَوْعِظَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله المبتدئ بالنعمة، باری التسم، ومُنشئ الزم، ورازق الهم،
الذی علّمنا ما لم نكن نعلم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم
النبيين، وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العلمين :-

اَمَّا بَعْدُ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، تم نے درخواست کی ہے کہ علم کے معنی
تحصیل علم کی فضیلت علم کے لئے سعی و محنت کی اہمیت بیان کروں اور بتاؤں کہ دلیل کو علم سے
محکم کرنا چاہیے۔ دین الہی میں فہم و تمیز کے بغیر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور محبت و برہان کے بحسب
محکم لگانا حرام ہے اور یہ کہ کس قسم کا بحث و مباحثہ جائز ہے اور کس قسم کا مکروہ ہے؟ کس طرح کی رائے
زنی مدوح ہے اور کس طرح کی مذموم؟ کون سی تقلید روا ہے اور کون سی ناروا؟ اور یہ کہ طلب علم
کے آداب کیا ہیں؟ عالم و متعلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تحصیل میں کس ثابّت قدمی کی ضرورت ہے؟ طالب
علمی کے طریقے کیا ہیں؟ راہ علم میں مصائب برداشت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ وغیرہ آداب
مسائلات جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں اس امت کے سلف صالحین رضی اللہ عنہم
اجمعین کے آثار و اقوال مروی ہیں تاکہ تمہیں ان کی راہیں معلوم ہوں اور تم ان کے نقش قدم
پر چل سکو۔

باب

فرضیتِ علم

طَبَّ الْعِلْمُ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ۖ

ابو عمر کہتے ہیں: یہ حدیث بکثرت طریق سے حسرت نس کے واسطے سے روایت ہوئی ہے، مگر سب طریقہ معارف میں اور محدثین کے نزدیک ناقابلِ انتخاب اسحاق بن راہویہ کہا کرتے تھے یہ حدیث صحیح تو نہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ وضو نماز، رکوع حج وغیرہ ضروریاتِ دین کا علم حاصل کرنا لازمی ہے، نہی اسحاق کا قول ہے "واجب علم کے لئے سفر کی اجازت والدین سے نہ لی جائے، البتہ مستحب علم کے لئے سفر میں والدین کی اجازت ضروری ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں اسحاق کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ نزدیک بھی درست ہیں، اگرچہ معنی کی تفصیل میں ان کا کسی قدر اختلاف ہے، جیسا کہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

امام مالک سے پوچھا گیا، کیا طلبِ علم سب لوگوں پر فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا "نہیں، لیکن آدمی کو تشاغل ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے دین میں فائدہ اٹھا سکے۔"

حسن بن الربیع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے حدیث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے "اس سے مراد وہ عالم نہیں ہے جو لوگ حاصل کرتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی کسی بات میں شک ہو تو سوال کرنا فرض ہے، تاکہ شک دور ہو جائے۔"

ابو اسبغ علم ہر مسلمان پر فرض ہو گا کتاب میں جہاں جہاں ابو عمر کہتے ہیں "یا ہے اس سے مراد خود کو تلف نہ کرنا، وہ اپنی رائے کی کیفیت سے پیش کرتا ہے۔ (ترجمہ)

سفیان بن عیینہ کا قول ہے تحصیل علم اور جہاد مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے۔ ایک گروہ ادا کر دے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں "پھر یہ آیت پڑھی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
 لَفَرَّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
 لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
 قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 اور یہ مناسب نہیں کہ سب مسلمان نکل کھڑے
 ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ
 نکلے ہوئے کہ دین کی سمجھ پیدا کرتے اور لوٹ
 کر اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کرتے۔

احمد بن صالح سے حدیث طلب العلم فرضیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح اگر ایک جماعت اسے سمجھا لے تو باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک فرض مبین اس کی تحصیل ہر فرد پر لازمی ہے اور ایک فرض کفایہ اس علم کو ایک آدمی نے بھی حاصل کر لیا تو اس علاقے کے باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا۔ فرض دین کا اجمالی علم فرض مبین ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جیسے زبان سے شہاد اور قلب سے استسرا کہ اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی نظیر نہیں نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ ہے آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی اس سے اوچل نہیں وہی آؤں ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں ذات باری اپنی جملہ صفات و اسما کے ساتھ ازل سے موجود ہے نہ اس کی کبھی ابتدا ہوئی نہ کبھی انتہا ہوگی اور وہ عرض پر شکن ہے۔

اور اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ موت کے بعد جزا و سزا کے لئے اٹھنا ہے ایمان و اطاعت سے شاد کام ہونے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کفر و نافرمانی کی نجاتی کے نیکوکار بن جانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ کہ مسترآن

اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی آیات
محکمات پر عمل کرنا فرض ہے۔

اور یہ کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں نیز ان باتوں کا علم بھی لازمی ہے جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی
جیسے طہارت نماز کے تمام ارکان و احکام اور یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کے احکام
کا علم بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی مالدار ہے تو یہ جاننا بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے
کب فرض ہے؛ کتنے میں فرض ہے؛ اور یہ کہ بشرط استطاعت عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے
وغیرہ وغیرہ امور جن کا اجمالی علم ضروری ہے اور جن سے بے خبری ناقابل معافی۔

مثلاً بیکاری، سود خواری، خمر نوشی، سوہرہ، مردار اور نجاستوں کے کھانے کی حرمت غیر کا مال
غصب کرنا، رشوت لے کر فیصلہ کرنا، جھوٹی شہادت دینا، دھوکے یا بلا رضامندی کسی کا مال کھانا
اور یہ کہ ہر قسم کا ظلم حرام ہے۔ بہنوں، بیٹیوں وغیرہ رشتہ داروں سے نکاح ناجائز ہے۔ ناحق مسلمان
کی جان لینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ امور جن کی حرمت پر کتاب اللہ ناطق اور امت متفق ہے۔

وہ گئے دوسرے علوم ان کی تحصیل ان میں توغص و تخران کی تردید و اشاعت دینی دنیاوی
معاملات میں ان کے مطابق فیصلہ و فتویٰ تو یہ فرض کفایہ ہے یعنی بے تو یہ بھی فرض، لیکن اگر
کچھ لوگ اسے سنبھالیں تو اس مقام کے باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں
بلا اختلاف تمام علماء متفق ہیں اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **فَلَا فَرْقَ بَيْنَ**
مَنْ مَّوَدَّ طَائِفَهُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

اس آیت میں حکم کل مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ بعض ہی کو دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دوسروں
کو سکھائیں۔ طائفہ اطلاق عربی زبان میں ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ آدمیوں پر
اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے:۔

لَا يَسْتَوِي نَاعِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
بِرَابِئِهِمْ فِي غَيْرِ عَدُوٍّ جَاهِدُ بَيْنَهُمْ
غَيْرِ ادْلَى الضَّرَرِ وَالْحُجَّةِ هَدَاوْنِ قِي
اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے جہاد کرنے

سبیل اللہ باموالہم وانفسہم واسے مسلمان مال و جان سے جہاد کرنے والوں

فضل اللہ المجاہدین علیٰ اعدائہم کو درجے کے لحاظ سے پیچھے رہنے والوں پر خدا

عدین اجر اعظیما۔ نے تعظیلت دی ہے۔

آیت میں مجاہد کو تعظیلت دی گئی ہے اور مختلف اچھے رہ جانے والے کی عزت نہیں کی گئی جہاد کی فرضیت میں بکثرت آیتیں موجود ہیں لیکن مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے ہاں اگر دشمن کسی علاقے پر ٹوٹ پڑے تو وہاں کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے ساتھ ہی ان علاقوں پر بھی جو اس علاقے سے قریب ہوں مسلمانوں کی کمزوری سے واقف ہوں اور حمایت کر سکیں۔

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک سلام کا جواب دینا بھی فرض کفایہ ہے جماعت میں سے ایک شخص نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا لیکن علمائے عراق کا مسلک دوسرا ہے وہ ہر شخص پر جواب دینا فرض بتاتے ہیں۔

اسی قبیل سے مردے کی تجنیز و تکفین نماز جنازہ اور دفن ہے عدالت میں شہادت دینا بھی فرض کفایہ ہے لیکن اگر صرف دو ہی شاہد موجود ہوں اور قیصر اگر وہ نزل سکے تو دونوں پر شہادت فرض مین ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے عیادت و عین و شریعت و عین و عین ہی باب میں شمار کیا ہے۔ اہل ظاہر اے فرض مین بتاتے ہیں لیکن جمہور علماء کی رائے میں عیادت و شریعت اس باب سے نہیں بلکہ محض مستحب ہے جن ادب ہے اور محبت و الفت بڑھانے کے لئے اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو قابل مواخذہ نہیں لیکن اتباع سنت میں کوتاہی نہایت خود نقصان دہ ہے۔

حسن بصری کا قول ہے پچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ایک گروہ انجام دے تو باقی لوگ سبک دوش ہو جاتے ہیں اور سب لوگ یک سمت ترک کر دیں تو سب سب گنہگار ہوتے ہیں جہاد میں کسی تجنیز و تکفین نماز جنازہ فتویٰ دینا خطبہ جمعہ سننا کیونکہ روا نہیں امام کو خطبہ دینے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جاتا اور نماز باجماعت

لے چھوڑ دینے اور بامحمد نہ کہ تو سینے دے کو کہنا چاہیے رکعت اللہ ہی نسبت ہے۔

حضرت محمدؐ کہا کرتے تھے ہم نے اہل علم کا علم چار باتوں میں محصور پایا: پروردگار کی معرفت، اس کے احسانوں کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت اور ان امور کی معرفت جو انسان کو دین سے نکال کر بے دین بنا دیتے ہیں۔“

باب علم اور اہل علم کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم دنا کرے میں شیخوں ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر سیتی ہے۔ یقیناً ان پر نازل ہوتی ہے اور خود خدا اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے خدا اس کے لئے حبت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کی کو عمل نے پیچھے کر دیا ہے، نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علم و ہدایت کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو برسی ایک زینٹ پانی سے سیراب ہوئی اور اس میں بہت سا ہر اکھرا سبزہ اگا۔ دوسری زمین بھی سیراب ہوئی اور اس نے پانی جمع کر لیا جس سے خدا نے آدمیوں کا بھلا کیا۔ اکھڑوں نے پیا۔ اس سے کھیتی کی آب پاشی کی، لیکن ایک زمین ایسی بھی نکلی جس نے نہ سبزہ پیدا کیا نہ پانی نہ کھاد۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین الہی میں مہارت حاصل کی اور میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ اکھڑوں نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور ان لوگوں کی مثال بے محنتوں نے نہ میری ہدایت قبول کی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا۔“

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ جو اہل اور دیانت کی کالوں کی طرح ہیں۔ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں اگر علم سے آراستہ

ہوجائیں

سعید بن ابی سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، عرض کیا گیا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ فرمایا تو سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو بنی الشریک بنی الشریک خلیل اللہ ہے۔ عرض کیا گیا یہ بھی ہمارا سوال نہیں۔ فرمایا تو کیا تم عرب کی کانوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی جاہلیت میں اچھا تھا وہی اسلام میں اچھا ہے اگر علم سیکھ جائے۔

نزد بن حبیش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر سے ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص صفوان بن علی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں علم میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا مر جیا! اے طالب علم! فرشتے تابع کہ ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے سروں کے سائے میں اسے لیتے ہیں۔ ایک پر ایک جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ علم کی محبت میں سب سے نیچے آسمان تک چلے آتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے عالم و قوم کے ہیں: ایک وہ جسے خدا نے علم بخشا اور اس نے بے دریغ لوگوں کو سکھایا۔ اس پر نہ سونا چاندی بیانا کوئی اور بدلہ چاہا۔ ایسے عالموں کیلئے آسمان کے پرند زمین کے چرند پانی کی مچھلیاں اور گراما کاتبین، سبھی دعا کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جسے خدا نے دولت عالم عطا فرمائی، اگر اس نے خدا کے بندوں کے بخل کیا، اس پر سونا چاندی لیا اور دنیاوی نفع کا خواہش مند ہوا تو ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آتشیں لگام چڑھی ہوگی۔

فائدہ بن الاسف سے روایت ہے کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی جستجو کی اور پاگیا خدا سے دو حصے ثواب دے گا اور جس نے علم کی تلاش کی مگر حاصل نہ کر سکا اسے ایک حصہ ثواب ملے گا۔

ابو عمر کہتے ہیں، یاد رہے فضائل اعمال کی حدیثیں 'مقدمین نے بغیر کاوش و ادیت کی ہیں اور احادیث اعمال کی طرح ان کی تحقیق و تنقید نہیں کی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے پھر عرض کیا "یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟" فرمایا "معرفت الہی" اس نے سہ بارہ عرض کیا "یا رسول اللہ! میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور علم کے بارے میں جواب دیتے ہیں" اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا "علم کے ساتھ تقویٰ اور عمل بھی نفع پہنچاتا ہے، لیکن جہل کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں پہنچاتا" امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں اپنے والد کے ساتھ ۹۳ ع میں حج کو گیا۔ اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جسے بھیڑ گھیرے ہوئے تھے۔ والد سے پوچھا "یہ بڑھا کون ہے؟" انھوں نے کہا "یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد اللہ بن اسحاق بن جریہ ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بھی ان کے پاس لے چلیے تاکہ کوئی حدیث سن لوں۔ چنانچہ والد آگے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے چلے گئے، میں صحابی کے قریب پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے "رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس کسی نے دین الہی میں نفقہ حاصل کر لیا، خدا اسے فکر و رزق سے اس طرح سبک دوں گا کہ اس کے دہم و گمان میں بھی نہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں، محمد بن سعد و اقدی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صرف دو صحابی دیکھے تھے۔ ایک حضرت انس اور دوسرے یہی حضرت عبد اللہ بن جریہ زبیدی۔

حسن سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت! میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت!" صحابہ نے عرض کیا "آپ کے جانشین کون ہیں؟" فرمایا "جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور نبیگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں"

امام ابو حنیفہ نے حماد بن ابراہیم سے آیت "وَالْمُؤَازِنِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

سہ روز قیامت کے دن ہم ٹھیک تول کی ترازو میں لگائیں گے

کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ "قیامت کے دن آدمی کا عمل 'ترازو' کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور
 دوسرا پلے ہو جائے گا۔ پھر اگر جیسی ایک چیز لائی جائے گی اور ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی جائیگی
 اور وہ جھک جائے گا تب آدمی سے کہا جائے گا 'تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟' وہ انکار کرے گا تو کہا جائیگا
 یہ اس علم کی نفیست ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔"

نبی بن آدم کے آیت "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ انبیاء
 کے مرتبوں میں کمی بیشی ان کے علم کے لحاظ سے ہے۔

ذیل کے شعائر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور میں نے متعدد آدمیوں کی زبانی
 سنے ہیں :-

الناس من جهة التمثيل انكأ ابوهم آدم والام حواء

(صورت کے لحاظ سے ہم آدمی یکساں ہیں باپ آدم اور ماں حوا سے)

نفس كنفس وارواح مشاكلة واعظم خلقت فيهم واعضاء

رئسب ايك ہی قسم ك جان ہے، روئس ہی مشابہ ہیں سب میں بڑی ہیں اور اعضا ہیں،

فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء

آدمی اپنی اصلیت پر اگر فخر کریں تو اصلیت سٹی اور پانی ہے،

ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى اولاد

ہاں نفیست ہے تو صرف اہل علم کو ہے، وہی طاہران پرست کے رہنا ہیں،

وفد كل امرء ما كان يحسنه وللرجال على الافعال اسماء

آدمی کا ترتیب پس وہ نہر ہے جس میں کمال ہے، عمل ہی انسان کو متاثر کرتا ہے،

وصد كل امرء ما كان يجمله والجاهلون لاهل العام اعداء

آدمی جس بات سے حامل ہو اس کا مخالف ہوتا ہے اسی لئے جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں،

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل سے وحی میں فرمایا میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم سے محبت کرتا ہوں

ابن ابی الجناجر کا بیان ہے کہ ہم اصحاب حدیث کی ایک جماعت محمد بن مصعب عرقسانی کی دیورچی پر جمع تھے۔ ہمارے ساتھ ایک عراقی نوجوان بھی تھا اور فن شعر میں بہارت رکھتا تھا۔ ہم آرزو مند تھے کہ شیخ کسی طرح بآمد ہوں اور ایک ہی دو حدیثیں سنا دیں۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور سنا مانے لگے امیرے ذہن میں ایک شعر ہے جو کوئی تبادے گا اس کا ہے میں اسے تین حدیثیں سناؤں گا۔ یہ سن کر عراقی نوجوان بول اٹھا خدا کی رحمت ہو آپ پر وہ کون شعر ہے؟ شیخ نے شعر پڑھا:

العلم فیہ حیاة للقلوب کما تحیا البدن اذا ما متھا المطر

(دلوں کیلئے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح سینہ سوز زمین زندہ ہو جاتی ہے)

نوجوان نے عرض کیا 'سابقہ بربر کی شعر ہے شیخ نے خوش ہو کر تصدیق کی اور کہا اس کے بعد کون شعر ہے؟ نوجوان نے یہ شعر پڑھا:

والعلم یجلبو العسی عن قلبی صلیحہ کما یجلبی سواد الظلمتہ القمر

(علم کو دل سے اسی طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے گھپٹ)

شیخ بہت خوش ہوئے اور چھ حدیثیں روایت کیں۔ عراقی نوجوان کی بدولت ہم نے بھی سن لیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو حلقے دیکھے: ایک حلقہ یاد خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں منہمک تھا۔ دونوں حلقے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے: وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں چاہے دے یا نہ دے، لیکن یہ لوگ خود بھی علم سیکھتے ہیں اور بے علموں کو بھی سکھاتے ہیں۔ خود میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ سن کر دوسرے حلقے میں شریک ہو گئے۔

عبید اللہ بن ابی جعفر کہا کرتے تھے علماء دنیا کے لئے ریشنی کا مینار ہیں۔ اپنی سے وہ نور پھوٹتا

ہے جس سے گم راہ ہدایت پاتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے "وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی اشاعت ہوتی
اور رحمت کی امید کی جاتی ہے"

حن بصری کا قول ہے "خالصۃً بوجہ اللہ حدیث کی تحصیل دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے"
امام زہری کہتے ہیں "علم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے عبادت الہی ممکن ہو"

اسحاق بن اسلم سے روایت ہے کہ مولیٰ غفر عمر نے مجھ سے کہا "اسحاق! علم حاصل کر، کیونکہ علم
میں کوئی نہ کوئی بول ایسا ضرور مل جائے گا جو تجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا یا ہدایت سے بچائے گا"
حضرت معاذ بن جبل کا وقت اخیر ہوا تو کنیز سے فرماتے گئے "کیا بیج ہو گئی؟ اس نے عرض کیا،
ابھی نہیں۔ ایک گھڑی چپ رہے اور پھر منسرمایا اب دیکھ اس نے کہا "جی ہاں صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر
فرماتے گئے "یہی صبح سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کی طرف سے جانے والی ہو" پھر کہنے لگے "مر جاوے
موت ایسے بہانہ مر جا جو فاقے کے گھر میں آیا ہے جو کوئی نادم ہو اُٹھ کر ہو گیا۔ خدا! تو خوب جانتا ہو
کہ معاذ دنیا میں رہے گا اس لئے کبھی مشتاق نہ تھا نہ نہیں نکالے، باغ لگائے۔ وہ تو بس اس لئے
زندہ تھا کہ ایسی باتیں خشقت میں کاٹے۔ دن کی سخت گرمی میں خلق میں کانٹے ڈالنے والی پیاس برداشت
کرنے اور علمی حلقوں میں علماء کے هجوم میں رہا کرے!"

اور حضرت معاذ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم زمین پر خدا کا امین
آیت ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة" "تو تفسیر میں حن بصری نے کہا....
فی الدنیا حسنة سے مراد علم و عبادت ہے اور فی الآخرة حسنة سے مراد جنت ہے۔"
سفیان ثوری کہتے تھے "فی الدنیا حسنة سے مراد رزق و رزق و رزق اور فی الآخرة حسنة
سے مراد جنت ہے"

حن بصری کا مقولہ ہے "علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا سے اور دنیا کی تمام

نعمتوں سے بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود لڑکوں کو پڑھتے دیکھتے تو فرماتے: شاباش! تم حکمت کے سرچشمے ہو، تاریکی میں روشنی ہو، تنہائے کیرے پھٹے پرانے میں گروں، تروقمانہ میں، تم علم کے لئے گھروں میں قید ہوئے ہو، مگر تم ہی قوم کے ہلکنے والے پھول ہو!

زیاد بن ابیہ نے کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا: رات بھر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر اس شخص کو سخت سزا دوں گا جو تحقیر کے خیال سے کسی عالم کو عزت دار کو سن رسیدہ کو ٹوکے گا، کیونکہ قومیں اپنے علماء و جہاڑ سن داروں میں ہی سے قومیں ہیں۔

حدیث شریف میں ہے: وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور عالموں کا حق نہیں پہچانتا۔

ابو غنیہ خولانی کا قول ہے: کوئی کوئی بول، ال و دولت سے بھی بڑھ کر عطیہ ہوتا ہے، دولت، تکبر پیدا کرتی ہے، مگر حکمت کا بول، ہدایت، بخشش ہے۔

عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کو اختیار دیا گیا کہ علم لیں یا سلطنت انھوں نے علم کو ترجیح دی، اس پر خدا نے علم بھی دیا اور سلطنت بھی دی۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ علم کی تعلیم، خشیت ہے۔ علم کی طلب، عبادت ہے۔ علم کا مذاکرہ، تسبیح علم کی تلاش، جہاد ہے۔ بے علموں کو علم سکھانا، صدقہ ہے۔ مستحقوں میں علم خرچ کرنا، تقرب ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے۔ جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے۔ تنہائی میں ہنس ہے۔ پردیس میں رفیق ہے۔ خلوت میں ندیم ہے۔ راحت و مصیبت کا تباہنے والا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعہ خدا مبعوض کو اٹھاتا ہے اور نیکی کا ایسا قدوہ دام نہادیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ ملاکہ ان کی خدمت پر رغبہ ہوتے ہیں۔ اپنی چیزوں سے انھیں چھوڑتے ہیں، ان کی مغفرت کے لئے ہر چیز دیتی ہیں، پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیرے کوڑے

خسکی کے دند و چرند دعا کرتے ہیں جہل کی موت میں علم دلوں کے لئے زندگی ہے۔ تاریکی میں آنکھوں کے لئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعے مذہب سے دنیا و آخرت میں اختیار کے مرتبے پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے اور علم کی مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے علم ہی کے رشتے جڑتے ہیں علم ہی سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیر ہے نصیبیہ دروں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔
ابو عمر کہتے ہیں یہ حدیث نہایت عمدہ ہے لیکن اس کی اسناد قوی نہیں اگرچہ مختلف طرق سے ہمیں موقوفہ بھی پہنچی ہے سفیان ثوری کا مقولہ ہے علم سے بہتر قربت الہی کا کوئی طریقہ نہیں اور آج کے زیادہ طلب علم کبھی افضل نہ تھی۔

عبدالرزاق راوی ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ایک عرب سے کہتے سنا اے قوم عرب علم حاصل کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ علم تم سے نکل کر غیروں میں چلا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے علم حاصل کرو کیونکہ علم دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔
خالد بن خدائش بغدادی کہتے ہیں کہ رفعت ہوتے وقت میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا نصیحت کیجئے۔ فرمایا ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرو۔ ہر مسلمان کی بھلائی چاہو اور اہل علم سے علم حاصل کرو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے زیادہ علم کی مثال یہ ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔

کسی دانائے پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جسے سنت کر رکھنا چاہیے؟ اسے کہ جب آدمی کی گشتی ڈوبے تو وہ تیرتی ہے۔ یعنی علم۔

ایک اور حکیم کا قول ہے جو کوئی حکمت کو اپنی لگام نہ بٹائے گا لوگ اسے اپنا امام بنائیں گے جس کی دانائی مشہور ہو جاتی ہے اس کی عزت بھی ہونے لگتی ہے۔
خليفة عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکوں کو نصیحت کی "علم حاصل کرو کیونکہ مال دار

ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لئے دولت ثابت ہوگا۔
حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے ”علم کی دولت خوش نصیب ہی کو ملتی ہے اور بد نصیب
اس سے محروم رہتے ہیں۔“

حضرت علی نے فرمایا ”علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی مہین نگہ بانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا
نگہ بان ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے اور
مال محکوم۔ مال دار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رستی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک
ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔“

ایک حکیم کا قول ہے ”علم کا مرتبہ سی سے ظاہر ہے کہ جسے اس کا مالک کہو خوش ہوتا ہے چاہے
بے علم ہی کیوں نہ ہو اور جسے محروم کہو ناخوش ہوتا ہے چاہے جاہل ہی کیوں نہ ہو۔“
عون بن عبد اللہ کا مقولہ ہے ”کمال تقویٰ یہ ہے کہ نیا علم حاصل کرتے رہو۔ یہ علم بڑھتا ہے کہ اس میں
مضافہ کا خیال نہ ہو۔ علم میں افزودنی سے غفلت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے موجودہ علم سے
کامدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔“

حنفیہ کہتے ہیں اصل کمال یہ ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل ہو مصیبت میں ثابت قدمی ہو اور
میتشت درست رہے۔ ابلیس کسی کی موت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عالم کی موت سے خوش ہوتا
داناؤں کا قول ہے اصحاب علم کی برتری کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں۔
قدیم مقولہ ہے ”علم سب سے بڑی شرافت ہے اور ادب و انسانیت سب کا اعلیٰ نسب ہے۔“
احف بن قیس کہا کرتے تھے ”قریب ہے کہ علماء معبود مان لئے جائیں وہ عزت جس کی بنیاد
علم پر نہیں ضرورتاً ذلت بن کے رہے گی۔“

مشہور مقولہ ہے ”علماء باران رحمت ہیں جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے۔“
ابن المنفع کا قول ہے ”علم حاصل کرو بادشاہ ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ گے۔ عام آدمی ہوئے
تو زندہ رہ سکو گے۔“

اسی بن القفع نے کہا دولت یا طاقت کی وجہ سے عزت کی جائے تو خوش نہ ہو کہ یہ عزت
 ناپائدار ہے۔ ہاں علم یا دین کی وجہ سے عزت ہو تو خوش ہونا کہ یہ پائدار عزت ہے۔
 نقان حکیم سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ کہا مومن عالم اس کے پاس ہمیشہ بھلائی ملتی
 حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا بصرے کا سردار کون ہے؟ خالد نے جواب
 دیا حسن! حجاج نے تعجب سے کہا یہ کیونکر ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہے۔ خالد نے کہا حسن اس
 لئے سردار ہیں کہ لوگ اپنے دین میں ان کے تخلص میں اور وہ ان کی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں بنی
 میں نے بصرے میں کسی عزت دار کو نہیں دیکھا جو حسن کے حلقے میں پہنچنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔
 سب کو ان کا وعظ سننے اور ان سے علم حاصل کرنے کی آندہ رہتی ہے یہ سن کر حجاج نے کہا واللہ یہی
 سرداری ہے!

حضرت معاویہ بن ابی سفیان جمع کے موقع پر میدان میں بیٹھتے پہلو میں بیوی بھی بیٹھی رہتی کیا
 دیکھتے ہیں کچھ لوگ اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں اور ایک نوجوان گارہا ہے:

دانا الاحضر من یمن فتنی واخضر الجعد من بیتا لعرب

(میرا رنگ گندمی ہے جو مجھے جاتا ہے جانتا ہے کہ کب خوشحال ترین خاندان سوچوں)

من یساجلنی یساجل ماجدا یملأ الدلوالی عقد الکرب

(میری سیالی کرنا ایسے سختی دل کی سیباں کرنا ہے جو ڈول کو سنہ تک بھر دیتا ہے)

معاویہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حضرت ابی طالب کی اولاد کہنے لگے رستہ چھوڑ دو جائے

دو ذرا دیر بعد پھر ایک غول نمودار ہوا اس میں ایک لڑکا گارہا تھا:

بینما میدکر منی ابصرنی عند قد امیل مسعی بی الاغما

(زمانہ میں میرا چہرہ نمودار ہوا تھا کہ مجھ پر نے دیکھ لیا گھوڑا مجھے اڑنے لے جلا جا رہا ہے)

قلن تغین الفتی قلن نعم قد سر فناء وهل یغنی القصر

(اے میں کہنے لگیں اس ہائے جوان کو بستی ہو؟ جواب ملا ہاں ہاں چاند بھی چھتا ہے)

معاذ یہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عمر بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے رستہ چھوڑ دو جانے دو۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیر گئی ہے اور طرح طرح کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں اور کیا اور یہ کون ہے؟ بتایا گیا 'عبد اللہ بن عمر یہ سن کر معاویہ نے بیوی سے کہا "تیرے باپ کی قسم یہی شرف ہے بخدا دنیا و آخرت کا یہی شرف ہے!"

باب

علم کی فضیلت عبادت پر

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے۔ انسان کو تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی رائے پر مغرور ہو۔ آدمی دو قسم کے ہیں۔ عالم اور جاہل۔ عالم سے کبج بکشی نہ کرے اور جاہل سے گفتگو نہ کرے۔"

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے آسان ہے اور بہترین عبادت فقہ (علم) ہے۔"

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت امت پر۔"

حضرت عمر بن قیس الملالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔"

حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا ہی خوش عطیہ ہے اور کیا ہی خوب سوغات: حکمت کا بول جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے مسلمانوں کو سنائی دے اور اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔"

”قائدہ کا قول ہے ”علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد کی اصلاح کے خیال سے حفظ کرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔“

حزام بن حکیم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں اور لفاظ کم۔ مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت، لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا، جب علماء کم ہوں گے اور لفاظ بہت دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت، اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔“

مطرف بن عبد اللہ شجیر کا قول ہے ”میں علم میں حصہ پانے کو عبادت کے حصے پر ترجیح دیتا ہوں۔ عافیت ملے اور شکر بحال اؤں تو یہ آزمائش میں پڑنے اور صبر کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے اس خیر پر غور کیا جس میں شر نہیں، تو عافیت و شکر جیسی کوئی چیز نہ پائی۔“

”قائدہ کہتے ہیں ”میرے نزدیک پوری رات علمی مذاکرے میں گزار دینا عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔“

اسحاق بن منصور کہتے ہیں ”میں نے امام احمد سے قائدہ کے اس قول کا ذکر کیا، تو فرمایا ”اس سے مراد وہ علم ہے جس سے لوگ اپنے دین میں فائدہ اٹھاتے ہیں“ میں نے کہا ”مثلاً وضو، نماز، روزہ، حج، طلاق وغیرہ مسائل و احکام کا علم؟“ کہنے لگے ”ہاں“ اسحاق کہتے ہیں ”اسحاق بن راہویہ نے بھی امام احمد کی تصدیق کی۔“

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ”اگر میں ایک گھڑی بیٹھ کر اپنے دین میں نفقہ حاصل کر دوں، تو یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزار دوں۔“

ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا درس لے رہا تھا کہ نماز کا وقت آگیا۔ میں نے کتابیں سمیٹیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک تعجب سے پوچھنے لگے ”یہ کیا؟ میں نے عین کیا نماز کے لئے حاضر ہا ہوں فرمانے لگے ”عجیب بات ہے جس چیز کے لئے اٹھے ہو، وہ اس سے افضل نہیں جس کے لئے بیٹھتے ہو بشرطیکہ نیت درست ہو۔“

امام شافعی کا مقولہ ہے "طلب علم نازن نفس سے افضل ہے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے "نیت نیک ہو تو طلب علم سے افضل کوئی عمل نہیں"

حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم بکھو اور علم کا ایک باب بھی سیکھ لو تو

یہ تمہارے لئے سو رکعت نماز سے بہتر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور

اس دین کا ستون علم ہے۔ تنفق فی الدین سے بہتر خدا کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی گئی شیطان

پراک ایک اکیلا عالم ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے"

حضرت عمر کا قول ہے "فا شر اللیل اور صا شر النہاس ہزار عابدوں کی موت حلال و حرام جانے

والے ایک دانا و دنیا کی موت کے مقابلہ میں بیچ ہے"

عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے "جو کوئی علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کا فساد و اصلاح سے زیادہ

ہوتا ہے"

باب

علماء کی فضیلت شہداء پر

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء کو علماء پر دو درجے

فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شہداء پر ایک درجہ"

حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "طالب علم طلب

علم کی حالت میں مرنے والا ہے تو شہید مرنے والا ہے"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد مضطرب ہے مگر احکام حلال و حرام کی طرح فضائل اعمال

کی روایتوں میں اسناد کی چھان بین نہیں کی جاتی اسی لئے ہم نے ضعیف ہونے پر بھی یہ حدیث

صنعت کردی۔

ازدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جہاد کے بارے میں سوال کیا تو فرماتے لگے "تمہیں جہاد سے افضل عمل کیوں نہ بتا دوں؟" — مسجد نبی کے بیٹھ جاؤ اور قرآنِ فضل و سنت اور عظیم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو۔"

باب نیکی کی تعلیم

حضرت ابو سعید انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "میرا اونٹ خستہ ہو گیا ہے سواری عطا کیجئے۔ حضور نے جواب دیا "میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن تو فلاں شخص کے پاس جا" وہ گیا اور سواری مل گئی۔ لوٹ کر اطلاع دی "تو ارشاد فرمایا بھلائی کی راہ دکھانے والے کا ثواب بھی بھلائی کرنے والے کے برابر ہے" حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔"

حضرت ابوالامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا خدا فرشتے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ اپنے سوراخ میں چوئیاں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی نیکی سکھانے والے کے لئے دعا کرتے ہیں۔"

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا "عالم اور متعالم دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں۔ نیکی کی روایت والا اور نیکی پر چلنے والا دونوں ثواب میں شریک ہیں۔"

حضرت ابوالامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر یا "علم حاصل کر لو اس سے

پہلے کہ اٹھایا جائے" پھر منسرایا عالم اور منسرا دو دنوں اجڑیں شریک ہیں باقی لوگوں میں بھلائی نہیں
بچہ شہادت اور پتہ کی مبارک انگلیاں ٹا کر دکھائیں۔

حضرت علی کا ارشاد ہے آدمی تین قسم کے ہیں: عالم ربانی، نجات کے خیال سے طالب علم اور باقی
لوگ ہر آواز پر دوڑ پڑنے والے اجدگنوار ہیں۔

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے: عالم بنو یا منسرا، محب بنو یا شیخ، مگر خسرو اور پانچویں نہ بننا اور نہ ہلاک
ہو جاؤ گے "حن بصری سے پوچھا گیا: یہ پانچواں کون ہے؟ جواب دیا: "عقی"!

باب

عِلْمِ مَوْت کے بعد بھی کام آتا ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا موت کے
ساتھ آدمی کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، فیضِ رسالہ علم
اور صالح اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے۔

حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا تین عمل ایسے ہیں کہ موت
کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں: ایسا صدقہ کر گیا جس کا ثاب اس کے لئے برابر جاری ہے،
ایسی اولاد صالح چھوڑی جو اس کے لئے دعا کرتی ہے، ایسے علم کی اشاعت کر گیا جس پر اس کے بعد بھی عمل
کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منسرایا تین چیزیں مسلمان
کو فائدہ پہنچاتی ہیں: اولاد صالح کی دعا، علم کی اشاعت، صدقہ جاریہ۔

باب

علم میں رشک و رقابت

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو چیزیں میں حد کرنا ٹھیک ہے: آدمی کو خدا نے مال دے کر راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت بخشی، اور آدمی کو حکمت دی جس کے بموجب وہ فیصلے کرتا اور جس کی تعلیم دیتا ہے۔

آیت "وَاذْكُرْ مَا يَتْلِي فِي بَيْوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ" کی تفسیر میں قتادہ نے کہا "آیات اللہ اور الحکمت سے مراد قرآن و سنت ہے"

آیت "وَتَعْلَمُوهَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" کی تفسیر میں حسن بصری نے کہا "کتاب قرآن ہے اور حکمت سنت ہے"

ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے آیتیں پڑھیں "وَاتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًّا" — "وَالْحِكْمَةَ" — "وَتَعْلَمُوهَا الْكِتَابَ" — "وَاذْكُرْ مَا يَتْلِي فِي بَيْوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ" اور فرمایا "ان سب میں حکمت سے مراد طاعت الہی، دین الہی، میں نفقہ، اور اس پر عمل ہے۔"

ابن وہب کہتے ہیں ایک اور موقع پر میں نے امام مالک کو فرماتے سنا میرا دل کہتا ہے کہ حکمت سے مقصود دین الہی میں نفقہ ہے یا اس لئے کہ بعض آدمی دنیاوی معاملات میں تو عقل مند نظر آتے ہیں مگر دین میں بالکل جاہل ہوتے ہیں اور بعض آدمی دنیا کے معاملات میں کم سمجھ ہوتے ہیں

۱۔ اور ہم آیت الوہین (یا در کھو صد کی آیتیں) و در دنیا کی باتیں جو تہرے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

۲۔ اور ہم نے دینی، کو پیس ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

۳۔ اور ہم نے دینی، کو پیس ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

۴۔ اور ہم نے دینی، کو پیس ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

۵۔ اور ہم نے دینی، کو پیس ہی میں قوت فیصلہ بخش دی

گرا پادین خوب سمجھتے ہیں۔ خدا نے پخت ان لوگوں کو دی ہے اور ان لوگوں کو اس سے محروم رکھا ہے پس دین الہی میں تفقہ کے سوا کچھ نہیں۔

ابن وہب کہتے ہیں، امام مالک نے منسرایا حکمت اور علم بہت سے مسائل کا یاد کر لیا نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے جس کے ذریعہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔

حضرت ابن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا حکمت عزت دار آدمی کو اور زیادہ عزت بخشی ہے اور غلام کو بلند کرتے کرتے بادشاہوں کے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں اسی معنوں کو لے کر شاعر نے کہا ہے:

العلم ینفض بالحنیس الی العلا ولا یجھل یقعد بالفتی المنسوب

(علم خیر آدمی کو بھی بلند کر دیتا ہے، اگر جہل حسب نسب الے شریف کو بھی گٹے دیتا ہے)

باب

تفقہ فی الدین

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا خدا کو جس کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے، دین میں اسے سمجھ بوجھ عطا فرمادیتا ہے۔

محمد بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا اے لوگو! خدا جو کچھ دے چکا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جو کچھ خدا نے نہیں دیا ہے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے اسے دین میں سمجھ بخش دیتا ہے میں نے یہ لفظ اسی منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔

حمید بن عبدالرحمان کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے خطبے میں کہا میں نے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے تھا کہ خدا جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اسے دین میں خاص فہم بخش دیتا ہے۔
میں تو محض بے لوث والا ہوں مگر دینے والا خدا ہے یہ امتِ براہِ حق پر قائم رہے گی اور مخالف نقصان
نہ پہونچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔“

اور حدیث میں ہے کہ خدا کو جب کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس میں تین وصف
پیدا کر دیتا ہے دین اپنی میں فہم دیتا ہے بے زاری اور اپنے عیوب کی پرکھ۔“

باب چالیس حدیثوں والی روایت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میری امت
کیسے چالیس حدیثیں حفظ کر میں قیامت کے دن فقیر و مالک بن کر خدا سے ملے گا۔“
امام مالک نے ناف کے واسطے سے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس کسی نے میری امت کے لئے چالیس حدیثیں حفظ کیں اور اسے پہنچا دیں تو میں قیامت
کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔“

ابو عمر کہتے ہیں اس باب کی حدیثوں میں اس حدیث کی روایت سب سے بہتر ہے مگر وہ بھی غیر
محموظ اور امام مالک سے غیر معروف ہے امام مالک کی طرف اسے منسوب کرنا سخت غلطی ہے۔ ابو علی
بن اسکن کا فیصلہ ہے کہ اس باب میں ایک روایت بھی ثابت نہیں۔

باب

کتابتِ علم میں سلف کے دو مسئلہ

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو، مٹا ڈالے“
ایک مرتبہ حضرت زید حضرت معاویہ کے یہاں گئے۔ معاویہ نے ان سے ایک حدیث دریافت کی اور اپنے منشی کو اسے لکھ لینے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت زید نے کہا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ حدیث نہ لکھا کریں۔ معاویہ نے وہ تحریر مٹوا دی۔

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خطبے میں فرمایا جس کسی کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی تحریر موجود ہو، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ گھر وٹ کے فوراً مٹا ڈالے، کیونکہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انھوں نے اپنے رب کی کتاب چھوڑ دی تھی اور اپنے علماء کی قیل و قال کی پیروی میں لگ گئی تھیں“

ابونضرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری سے عرض کیا ہم آپ سے جو کچھ سنتے ہیں اسے لکھ لیا کریں؟ فرمانے لگے ”کیا تم میری باتوں کو مسترآن بنانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم یاد کر لیا کرتے تھے تم سب ہی ہماری طرح یاد کر لیا کرو“

امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حدیث مدون کرنا چاہی، مگر بعد میں فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اور کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے“

نیز امام مالک نے کہا ”ابن شہاب بن زہری کے پاس ایک کتاب کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور

اس کتاب میں ان کا نسب نامہ درج تھا۔ اس زمانہ میں لوگ لکھتے نہیں تھے۔ یاد کر لیا کرتے تھے اگر کبھی کوئی لکھا بھی تھا تو صرف یاد کرنے کے لئے یاد کر چکے تھے تو تحریر مٹا دیتے تھے۔

سود بن الزبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حدیث نبویؐ مدون کرنے کا ارادہ کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے تجویز پسند کی مگر خود حضرت ایک مہینے تک کے رہے اور خدا سے استخارہ کرتے رہے یہاں تک کہ بصیرت حاصل ہو گئی اور ایک دن صبح کو سر ہایا میرا قصد سنت نبویؐ کی جمع و تدوین کا تھا پھر خیال ہوا کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کتابوں کی پور ہیں۔ مجھ میں کتاب اللہ میں ہرگز کسی چیز کی ملامت نہ ہونے دوں گا۔

حضرت ابن عباسؓ سر ہایا کرتے تھے نہ خود کلم لکھتے ہیں نہ دوسروں کو لکھاتے ہیں۔ ابن سیرین کا قول ہے بنی اسرائیل ان کتابوں سے گمراہ ہوئے جو ان کے بزرگ چھوڑ گئے تھے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم اپنے اختلاف ایک کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں انہی اختلاف کی تحقیق کے لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کتاب پوشیدہ رکھی۔ دیکھ بیٹے تو اسی وقت مجھ سے قطع تعلق کر بیٹے۔

سود بن ہلال کہتے ہیں مجھے اور علقمہ کو ایک صفحہ دست یاب ہوا ہم اس صفحہ کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس لے گئے۔ سورج ڈھل چکا تھا ہم دیر تک ڈیوڑھی پر بیٹھے رہے پھر حضرت عبداللہؓ نے کثیر کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھ دو فارے پر کون ہے؟ اس نے بتایا علقمہ اور اسود بیٹھے ہیں۔ فرمایا اندر بلا لا۔ ہم پہنچے تو فرمایا شاید تم دو برس بیٹھے تھے؟ ہم نے اقرار کیا تو کہنے لگے تم کیوں نہ کر دی؟ ہم نے عرض کیا اس خیال سے کہ شاید آپ سوتے ہوں کہنے لگے مجھے پسند نہیں کہ میری نسبت ایسا خیال کرو یہ ایک ایسی ساعت ہے جسے ہم رات کی نماز پر قیاس کرتے تھے ہم نے عرض کیا یہ ایک کاغذ ملا ہے۔ اس میں اچھی باتیں لکھی ہیں سر ہایا۔ اُد مجھے دو کاغذ لے کر کثیر کو حکم دیا کہ پانی صبر کے طشت سے۔ طشت لے گیا تو کاغذ اس میں ڈبا کر ہاتھ کے تحریر مٹانے لگے اور یہ بھی فرماتے جاتے تھے محض نقص علیک احسن النقص۔ ہم نے عرض کیا اُد کاغذ کو پڑھ تو مجھے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں مگر حضرت

تحریر ثبات ہی رہے۔ پھر سنرایا "قلب" ایک ظرت ہے۔ اس ظرت میں قرآن کے سو کچھ نہ بھرو۔
اس واقعہ کے راوی ابو عبیدہ کہتے ہیں شاید یہ کاغذ اہل کتاب سے ملا تھا اسی لئے حضرت عبداللہ نے اسے
پڑھنا پسند نہ کیا۔

سروق نے علقمہ سے کہا میرے لئے نظر رکھ دیجئے علقمہ نے جواب دیا کیا تجھے معلوم نہیں کہ لکھنا
مکروہ ہے؛ سروق نے جواب دیا معلوم ہے، لیکن میں یاد کر کے تحریر جلا دوں گا۔
امام بھی کہا کرتے تھے میں نے سفیری پر بھی سیاہی پھیلائی نہیں (یعنی کاغذ پر بھی لکھا نہیں)
اور حدیث کسی سے دوبارہ دہرانی نہیں (یعنی پہلی دفعہ سنتے ہی حفظ کر لیتے تھے)
اسحاق بن اسماعیل طالقانی کہتے ہیں میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا کیا منصور بن عمر کتابت
حدیث ناپسند کرتے تھے؛ کہنے لگے بے شک منصور مغیرہ (عش) یہ سب بزرگ حدیث کی کتابت ناپسند
نہ کرتے تھے۔

امام اوزاعی کہا کرتے تھے یہ علم شریف تھا جب تک آدمیوں کے منہ میں تھا ایک دوسرے
سے سنتا تھا اور یاد کر لیا تھا، لیکن جب کتابوں میں آیا تو اس کا اندھا تار با اور نا اہلوں کے پلے پڑ گیا۔
ابو عمر کہتے ہیں علم کی کتابت جن لوگوں نے ناپسند کی ہے ان کے سامنے دو وجہیں ہیں ایک
بزرگستان کے ہم درجہ کوئی کتاب نہ پھرائی جائے اور دوسرے یہ کہ لوگ تحریر پر تکیہ کر لیں اور حفظ
کی عادت جاتی رہے۔

خلیل کا شعر ہے :-

لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر

(وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہے علم وہی ہے جو سینے میں سوچا ہے)

یونس بن حبیب نے ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا :-

استودع العلم قوطا سا فضیحة ونبس مستودع العلم القوطا

(کاغذ کے سپرد کر کے علم کو صنایع کر دیا، علم کا بدترین امانت دار کاغذ ہے)

تو کہنے لگے یہ کم نجت علم اور حفظ علم کے لئے ایسا مستعد ہے! علم کا تعلق روح سے ہے اور مال کا تعلق بدن سے ہے لہذا علم کی دبی حفاظت کر دہی روح کی کرتے ہو اور مال کی دبی حفاظت کر دہی بدن کی کرتے ہو۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں جن لوگوں کے اقوال ہم نے درج کئے ہیں انہوں نے عربوں کا طریق بتایا ہے جن میں قوت حفظ قدرتی تھی حضرت بن عباسؓ، شعبیؓ، ابن شہابؓ، نخعیؓ، قتادہؓ وغیرہ بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سنا اور یاد ہو گیا۔ خود ابن شہاب نے اپنے بارے میں کہا ہے میں بقیع کے گزرتا ہوں تو اس ڈر سے کان بند کر لیتا ہوں کہ بری بات کان میں پڑ جائے اور ذہن پر چڑھ جائے۔ جبہ جو کچھ ایک دفعہ سن لیتا ہوں پھر کبھی نہیں بھولتا۔ شعبیؓ وغیرہ نے بھی اپنی حالت ایسی ہی بیان کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم ان پڑھ قوم ہیں۔ لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے یہ بات مشہور ہے کہ عربوں کی قوت حفظ بہت بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ لمبے لمبے قصیدے سنتے ہی یاد کرتے تھے۔ حضرت بن عباسؓ کو عمر بن ابی ربیعہ کا مشہور قصیدہ "امن آل نضر انت عاد فبکر" سنتے ہی یاد ہو گیا تھا لیکن اب لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے۔ اب کتابیں نہ ہوں تو بہت ساعلم ضائع ہو جائے پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے علمائے لکھنے کی اجازت دی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے جیسا کہ ہم بھی بیان کریں گے۔ امام نخعیؓ کتابوں کے بڑے مخالف تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں یادداشت کمزور ہو کر شلبہ ہو گئی۔ منصور کا بیان ہے کہ نخعیؓ حدیث کے بعض حصے چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا لیکن سالم نے تو یہ حدیث پوری روایت کی ہے۔ کہنے لگے سالم لکھا کرتے تھے اور میں نے کبھی لکھا نہیں یہ کہہ کر نخعیؓ نے کتاب کی اور کتاب کی ضرورت و فضیلت تسلیم کر لی ہے۔

باب

کتابتِ علم کی اجازت

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد مین کا ایک آدمی ابوشامہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے" آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا "ابوشامہ کے لئے لکھ دو"

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن عمرو کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہ تھیں۔ عبداللہ بن عمرو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا لکھ لیتا تھا کہ یاد کروں لیکن قریش نے منع کیا۔ کہنے لگے یہ نہ کرو۔ رسول اللہ بھی غصے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا "تو حضور نے انگشت مبارک سے دین مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "لکھا کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے (منہ سے) حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا"

ابو حمزہ کا بیان ہے میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا اہل بیت کے پاس قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص تحریر موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا نہیں قسم اس ذات کی جس نے انج کے دانے میں جان ڈالی اور جان دار کو پیدا کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا کسی بندے کو اپنی کتاب کا خاص فہم عطا فرمادے اور ہاں صرف یہ کاغذ ہے میں نے پوچھا اس کاغذ میں کیا ہے؟ فرمایا قیدی کی رہائی اور کافر کے بدے مسلمان کے قتل کی مخالفت۔

حدیث شریفہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دیت اور فرائض و سنن کے

احکام لکھا کر عمر بن حزم وغیرہ کو عنایت کئے تھے۔

ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں ایک کاغذ ملا، جس پر لکھا تھا اندھے کو راستہ بھلانے والا ملعون ہے۔ زمین کا چرملعون ہے۔ احسان فراموش ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرمایا کرتے تھے: ”دو ہی چیزوں نے زندگی میرے سے پسندیدہ کر لی ہے صدقہ نے اور وہ خط نے عداوت اس تحریر کا نام ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہاتھ سے لے لی اور وہ زمین ہے جو میرے والد عمر بن العاص نے صدقہ کر دی تھی“

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”علم کو کتاب میں لکھا کرو“ حضرت عمرؓ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

حسن کا بیان ہے کہ عبدالرحمان نے ایک تحریر مجھے دکھائی اور قسم لکھا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ ضحاک کا قول ہے: ”جب کچھ سنو لکھ لیا کرو۔ کچھ نہ ملے تو دیواری پر پی“ سعید بن جبیر کہتے ہیں: حضرت ابن عباس کے ساتھ سفر میں ہوتا تو جو کچھ ان سے سنتا، کجاوے کی لکڑی پر لکھتا رہتا۔ جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا۔

ابو قتادہ کا مقولہ ہے: ”بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے“

ابو یحییٰ کہا کرتے تھے: ”ہماری کتابوں پر غرہن ہے“ حالانکہ خود خدا فرماتا ہے: ”علمہا عند ربی فی کتاب“

عبدعزیز بن محمد داروردی نے کہا: ”بن شہاب پہلے وہی میں جنہوں نے حدیث کو مدون کیا۔ ابوالزناد کہتے ہیں: ”ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن بن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم بند کر لیتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہی کا علم سب سے زیادہ ہے۔“

معاویہ بن قرہ کا مقولہ ہے: ”جو شخص لکھتا نہیں اسے عالم ہی نہ سمجھو“

حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ علم کی کتابت میں حرج نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا درس تفسیر تو لوگ لکھ لیا کرتے تھے حسن ہی کا یہ قول: عیش نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں جنہیں ہم برابر دیکھا کرتے ہیں۔

خلیل بن احمد کا متور ہے جو کچھ لکھتے ہو اسے اپنا بیت المال بناؤ اور جو کچھ پہنے میں جمع کر چکے ہو اسے صرف میں لاؤ۔

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ کی کتابیں یوم حرمہ میں جل گئی تھیں۔ بعد میں برابر فرمایا کرتے تھے کاش ہل و عیال مال و دولت کی جگہ کتابیں میرے پاس رہ گئی ہوتیں!

اسحاق بن منصور نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا علم کی کتابت کس نے مکروہ بتائی ہے؟ کہنے لگے بعضوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور بعضوں نے جائز رکھا ہے میں نے کہا اگر علم مدون نہ کیا جاتا تو ضایع ہو جاتا۔ فرمایا بے شک علم کھانا جاتا تو خود ہم کیا چیز ہوتے! سید بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سنن جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے کسی کتاب تیار نہیں اور انھوں نے سلطنت کے ایک ایک ملک میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔

نہری کہا کرتے تھے ہم علم کی کتابت ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ حکام نے ہمیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر خود ہماری بھی رائے ہو گئی کہ لکھنے سے کسی مسلمان کو منع نہ کریں۔

خلیل بن احمد کا توں ہے جو کچھ میں نے سننا لکھ لیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔

باب

تحریر پر نظر ثانی

ہشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن الزبیر نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تو لکھ چکا؟ میں نے

عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا نظر ثانی بھی کر لی؟ میں نے انکار کیا تو سنرایا ”پھر کچھ بھی نہیں لکھا“
 ..یحییٰ بن کثیر کا قول ہے ”جہاد می لکھا ہے اور نظر ثانی نہیں کرتا“ اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا
 جاتا ہے مگر تنجیا نہیں کرتا“

عبدالرزاق راوی ہیں کہ معمر نے کہا ”کتاب پر سود فہ نظر ثانی کی جائے تو یہی غلطی سے محفوظ نہیں“

باب

کم عمری میں تحصیل علم

حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو لڑکا طلب علم
 اور عبادت میں نشوونما پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر استوار رہتا ہے تو
 اسے ستہ صدیوں کا ثواب ملتا ہے“

حسن بصری کا قول ہے ”بچپن میں تحصیل علم پتھر میں لکیر کی طرح ہے“
 علقمہ کہتے ہیں میں نے کم عمری میں جو کچھ یاد کر لیا تھا اس طرح محفوظ ہے گویا کتاب میں دیکھ رہا ہوں
 حضرت حسن علیہ السلام نے اپنے لڑکوں اور بھتیجیوں کو بیعت کی علم حاصل کرو کیونکہ گو آج تم قوم
 کے چھوٹے ہو مگر کل تم ہی قوم کے بڑے بننے والے ہو جس نے یاد نہ کیا ہو لکھ کر یاد کرے۔“

۶۷۰ھ بن الزبیر اپنے لڑکوں سے کہا کرتے تھے ”آؤ مجھ سے علم حاصل کرو کیونکہ غنقریب تم قوم میں
 بڑے آدمی ہوں گے۔ میں بھی پہلے چھوٹا تھا اور کوئی میری پرواہ نہ کرتا تھا“ لیکن جب جوان ہوا تو لوگ
 دھڑ دھڑ کر آنے اور مجھ سے فتوے لینے لگے۔ اس سے بڑھ کر عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے
 اس کے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاہل نکلے۔“

یوسف بن یعقوب بن الماحشون کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔
 ایک دن انہوں نے ہم سے کہا ”کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ حضرت عمر فاروق کا دستور

تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑتا تو تو عمروں کو بلا کر مشورہ کرتے اور ان کی تیز عقلوں سے فائدہ اٹھاتے۔
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
 میں کم سن تھا۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو! صحابہ رسول اللہ سے علم حاصل
 کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں۔ انصاری نے جواب دیا: ابن عباس! تم بھی عجیب آدمی ہو۔ اتنے
 صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی! اس پر میں نے انصاری
 لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بار بار ایسا ہوا کہ معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس
 فلاں حدیث ہے پس اس کے گھر دوڑ جاتا۔ اگر وہ قیلوے میں ہوتا تو میں اپنی چادر کا کھینچ کر اس کے
 دروازے ہی پر پڑ رہتا اور گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی جب وہ صحابی باہر آتا اور مجھے اس حال
 میں پاتا تو متاثر ہو کر کہتا رسول اللہ کے ابن عم آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا: سنا ہے آپ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتا: آپ نے
 کسی کو بھیجا ہے تو وہ میں خود چلا آتا میں جواب دیتا نہیں اس کام کے لئے خود بھی کو آنا چاہیے تھا اس
 کے بعد یہ ہوا کہ جب صحابہ رسول اللہ گزر گئے تو وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت
 ہے اور حسرت سے کہتا: ابن عباس! تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے!“
 مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بوڑھا آدمی جو ان
 سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے“

باب

علم میں سوال جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جہل کا علاج سوال ہے“

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں خدا کی رحمت ہوا انصاری عورتوں پر شرم

انہیں اپنا دین کیجئے باز نہ رکھ سکی!

حضرت برہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خدا حق سے نہیں شہ آتا کیا عورت پر بھی غسل ہے... لیکن حضرت علیؓ کی وجہ سے منی کے بارے میں رسولؐ نہ کر سکے کیونکہ حضورؐ پر زور کے داناوتے بلکہ مقابلاً اور عمارت کے ذریعہ دریافت کیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے "علم بلاش سے بڑھتا اور سوال سے حاصل ہوتا ہے"

ابن شہاب کا مقولہ ہے "علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی"

حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کو جو زخمی تھا، غسل کی حاجت ہوئی۔ لوگوں نے غسل کرا دیا اور وہ ٹھٹھ کر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہ رخص ہوئے اور نہ یا پائے مار ڈالا خدا انہیں مارے! کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا؟

عبد اللہ بن بریدہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے نہت بہ عرب دہس کو طلب کیا اور بیت قبائلی نسب اور ستاروں کے متعلق بہت سے سوال کئے۔ اس نے معقول جواب دئے اور بہت ذی علم ثابت ہوا۔ معاویہ نے خوشی اور تعجب سے پوچھا "دہس تو نے یہ سب کیسے جانا؟" اس نے جواب دیا میں نے یہ سب بیدار قلب اور پوچھنے والی زبان سے دیکھا ہے!"

اصحی کا شعر ہے:

شفاء العی طویل السؤال و تمام العی طویل السکوت علی بہل

دکوری عقل کا علاج دائمی سوال ہے اور کوری کی نکمیں جہل پر دائمی سکوت ہے!

خیل بن احمد کہا کرتے تھے "ثواب کے لئے نہیں تو اسی خیال سے لوگوں کو نعیم داکہ خود تمہارا علم تازہ ہے۔ کثرت سوال سے اکتا نہیں کیونکہ اس سے تم پر علم کے نئے نئے دروازے کھلیں گے"

ایک شخص عبد اللہ بن مبارک کے حلقے میں حاضر ہوا۔ محرت طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، گردہ نہم سے چپ بیٹھا تھا۔ عبد اللہ نے محسوس کیا اور ایک پرزے پر شہر لکھ کر اس کی طرف بڑھا۔

ان تلبثت عن سوالک عبد اللہ مرجع عندی جنین

مذہب خدا آج سوال سے چکپاتے رہے توں جب لوٹو گے تو ہاتھ میں ڈھال کے تین پات ہی ہوں گے،

فَاعْنَتِ الشَّيْخُ بِالسَّوَالِ تَجِدُ سَلَامًا يَلْتَقِيكَ بِأَنْوَاحَتَيْنِ

(شیخ کو سوالوں سے پریشان کر دو تم اسے نرم پاؤ گے اور وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے گا)

وَإِذَا الْوَيْصُ بِسِيَاحِ النِّكَالِ قَمْتَ عَنَّا وَانْتَ صَفْرًا لَيْدِي

(پروں کی طرح نہ چدو گے تو شیخ کے پاس سے خالی ہاتھ اٹھو گے)

سلیمان بن یسار کا مقولہ ہے "سلیقہ سول نصف علم ہے اور اعتدال نصف زندگی"

جمعی سے پوچھا گیا آپ نے یہ نام علم کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگے مسلسل سوالوں سے اور ایک ایک

لفظ گروہ میں پاندھ کے

عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے "بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوالوں سے

میں شرمایا تھا ان سے بس بڑھا پے میں بھی جاہل ہوں"

حضرت علی نے فرمایا "پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں خوب یاد رکھنا اور ان کے بے ہر قسم کی مشقت

برداشت کرنا چاہیے؛ مذہ اپنے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اپنے پروردگار کے سوا کسی سے

آس نہ لگائے۔ جاہل سوالوں سے نہ شرمائے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا تو اعتدال جہل میں

شرم نہ کرے۔ ایمان میں جبہ کا درجہ وہی ہے جو جسم میں نہ کا جس طرح بے سر کا جسم بے کار ہے اسی

طرح جس آدمی میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں"

حضرت ابیالموینین ہی کا مقولہ ہے "خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی"

حسن مہصری کا قول ہے "جو کوئی طلب علم میں شرماتا ہے اس کا علم حقیر رہتا ہے"

خلیل کہتے ہیں "جہل دراصل حیا اور تکبر کے درمیان ایک درجہ ہے"

مشہور مقولہ ہے جو سوال کرنے میں ہلکی سمجھتا ہے اس کا علم بھی بکا ہوتا ہے جو خیال کرتا

ہے کہ علم کی کئی انتہا ہے وہ علم پر ظلم کرتا ہے"

ابو کثیر نے کہا علم کی میراث سونے چاندی کی میراث سے بہتر ہے۔ اچھا دل اچھے موتی سے قیمتی

علم تن آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا

ابو مسلم بن ہدیہ کو مخاطب کر کے محمد بن حسن زبیری نے خوب کہا ہے:

ابا مسلم ان الفتی عجنا نہ ومقولہ لا بالمرکب واللبس

(ابو مسلم آدمی اپنے دل اور زبان سے ہے نہ کہ اچھی اچھی سوار ہوں اور کپڑوں سے)

ولیس ثباب المرء تقنی قلامتا اذا کان مقصودا علی قصر النفس

(دنیا بطبع انسان کو قیمتی کپڑے بھلا کب فائدہ پہنچا سکتے ہیں ...)

ولیس یفید العلم والحلم وتقنی ابا مسلم طول القعود علی الكرسي

(اور اسے ابو مسلم کرسی پر لدے رہنے سے علم و عقل و تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا)

ابو ہشیم بن ہدیہ کا قول ہے تبے دو فوٹوں کی طرح سوال کرو اور عقائدوں کی طرح یاد کرو

سفیان ثوری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا جس کسی نے علم حاصل کیا

اور صل نہ کیا اس کے لئے ایک ہلاکت ہے اور جو جاہل ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا اس کے لئے دو

ہلاکتیں ہیں

باب طلب علم میں سفر

جمیل بن قیس سے مروی ہے کہ ایک شخص مدینے سے چل کر حضرت ابو الدرداء کی خدمت

میں دمشق آیا اور ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ ابو الدرداء نے کہا تم نہ کسی اور مطلب سے

آئے ہو نہ تجارت پیش نظر ہے۔ صرف حدیث ہی کی جستجو میں نکلے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں

واقعہ یہی ہے۔ اس پر حضرت نے منسرایا اگر یہی بات ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مبداء علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے اپنے

پر رکھ دیتے ہیں۔ جنت کی ایک راہ اس پر کھل جاتی ہے اور یہ کہ عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو بدرمہ کو تمام ستاروں پر۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ صرف علم چھوڑا ہے جس نے علم حاصل کر لیا، بڑی دولت کا مالک بن گیا۔

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا جس نے اپنی کنیز کو اپنی تسلیم دی اور اچھی تربیت سے سنوارا پھر آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں اور اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے بنی پر اور مجھ پر ایمان دیا، اس کیلئے دو ثواب ہیں اور جس غلام نے اپنے آقا کا حق اور اپنے خدا کا حق ادا کر دیا، اس کے لئے دو ثواب ہیں، شعبی نے یہ حدیث روایت کر کے حاضرین سے کہا: "وہ یہ مفت لے جاؤ۔ اس سے کم درجے کی حدیث کے لئے لوگ اگلے زمانے میں مدینہ تک سفر کیا کرتے تھے!"

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی وقت میں نے اونٹ خریدا۔ اس پر زین کسا اور صحابی کی تلاشی میں چل پڑا۔ ایک پہلنے کی دوڑ و دوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہے۔ عبد اللہ بن انصاری اس کا نام تھا میں شام پہنچا اور اس کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا۔ گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکت پر کھڑا ہے۔ خادم نے لوٹ کر کہا: میرے قاپو پھٹے ہیں، کیا آپ جابر بن عبد اللہ ہیں؟ میں نے کہا: ہاں بھیجی کو جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی عبد اللہ بن انیس بائرنکل آئے اور مجھ سے معاف کیا میں نے کہا: "نا ہے" آپ کے پاس منظم کے بارے میں ایک ایسی حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔

..... انھوں نے جواب دیا: "بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو (اور شام کی طرف دست مبارک سے اشارہ کیا) اس حال میں جمع کرے گا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ پھر انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ دو نزدیک

سب جگہ سنی جائے گی۔ فرمائے گا میں ہوں منصف شہنشاہ، کوئی خبیثت میں نہیں جاسکتا جب تک ایک دوزخی بھی اس پر کسی ظلم کا حتمی کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جاسکتا، جب تک اس پر ایک خبیثی بھی کسی ظلم کا حتمی کہ طمانچے تک کا دعویٰ دار ہے صحابہ نے عرض کیا مگر وہاں بدلہ کیسے دیا جائے گا، جب کہ خدا کے حضور بنگے بدن اور بنگے پاؤں ہوں گے؟ جواب میں حضور پر نور نے ارشاد فرمایا ”نیکیوں اور بدیوں سے“

ابوسعید غنمی سے روایت ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری نے مدینے سے شہر کا سفر محض اس لئے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث سنیں۔ چنانچہ پہنچے اور عقبہ نے استقبال کیا اور فرماتے گئے میں ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے سننے والوں میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں“ عقبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس کسی نے یومین کی ایک برائی ڈھکی، قیامت کے دن خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا“ حضرت ابوالیوب یہ حدیث سننے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑے۔ وہ سفر کے لئے تیار تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرے یعنی سر ہونے واپس چلے گئے!

سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کیا کرتا تھا“

غیبی کا بیان ہے میں نے مسدوق سے بڑھ کر کسی کو علم کے سفر کرنے والا نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جاہل مرجانی کے خوف سے جو مذہب طلب علم میں نکلتا ہے، یا سنت مٹ جانے کے ڈر سے اس کے احیاء کے لئے چلتا ہے تو اس کی مثال غازی کی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلتا ہے جسے عمل نے پیچھے کر دیا ہے“

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی طلب علم میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا

نہی گھٹتا نہیں، مبارک ثابت ہوتا ہے۔“

حضرت ابن بن ماکہ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طلب علم میں نکلنے والا داسی تک جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔“

شعبی کا قول ہے اگر کوئی شخص مکہ شام کے آخر سے چل کر مین کے آخر تک محض اس لئے جائے کہ حکمت کا ایک بول سن لے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں گیا۔“

حضرت ابو ادرود سے منقول ہے جو کوئی علم کے لئے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا، اس کی عقل میں نقص ہے۔

باب

طلب علم میں ثبات و دوام

امام مالک کا قول ہے جس کے پاس علم ہے اسے بھی مزید علم کی تحصیل سے بے پروا نہیں ہونا۔

چاہیے۔“

حضرت جابر سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تقویٰ کی ایک کان یہ بھی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اس کے ذریعہ وہ علم حاصل کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔“

ابن حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”ایسا اسلام کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مر جاتا ہے، ایسا کو اس پر صرف ایک درجہ فضیلت رہ جاتی ہے۔“

حضرت ابن عباس سے مروی ہے: ”دو چیزیں ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی: علم کا حرص اور دنیا کا حرص۔“

اور دنیا کا حرص۔“

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ ہم نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ

سنا طالب علم اگر تحصیل علم کی حالت میں مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا: "جب تک زندگی
عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا "موت تک"
انشاء اللہ ایک اور موقع پر اس طرح جواب دیا شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے"
سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کسے ہے؟ جواب دیا "جو سب
سے زیادہ صاحب علم ہے" کیونکہ اس سے غلطی ہونا سب سے زیادہ میسر ہے۔

منصور بن مہاری نے امویں رشید سے سوال کیا "بوڑھوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے؟" امویں نے
جواب دیا "اگر چہل بوڑھوں کے حق میں بھی میسر ہے" تو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔
بن ابی عساکر کا منقول ہے "آدمی اسی وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے" اور اسی وقت
سے جاہل ہے جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے۔"

حضرت ابن عباس نے سنرایا "اصحاب رسول اللہ میں قوم انصار کے پاس مجھے زیادہ تر علم
ملا میں کسی کسی انصاری کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ ملاقات
کے لئے فوراً نکل آتا، مگر مجھے اس کے آرام اور خوش دلی کا خیال رہتا تھا۔"

حضرت ابو ہریرہ سنرایا کرتے تھے "لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے حالانکہ
اگر فرمان میں یہ دو باتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کچھ بھی روایت نہ کرتا: ان الذین یکتفون ما
انزل اللہ من الکتاب اور ان الذین یکتفون ما انزلنا من البینات والہدی الخ
واقعہ یہ ہے کہ میرے ہاجر بھائی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصاری بھائی کھیتی باڑی
سے فرصت نہ پاتے تھے لیکن ابو ہریرہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر رہتا تھا اور وہ ارشاد بھی سنتا تھا جو یہ لوگ نہیں سنتے تھے۔"

ابو ازاد سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز حضرت ابن عباس کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے صاحبزادے عبید اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی آنے دیتے اور کبھی لٹا دیتے۔
 امام مالک کا قول ہے "یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا" جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقے کی لذت چکھی نہ جائے۔ پھر ربیعہ کی غربت و مصیبت بیان کی جو انھیں طلب علم میں جھینا پڑی تھی۔ فرمایا: ربیعہ اس قدر نادار ہو گئے تھے کہ گھر کی چھت تک پہنچ ڈالی۔ ان کی غذا یہ تھی کہ مدینے کے کوڑے پر سے سڑی ہوئی مکشمش چن چن کے کھایا کرتے تھے۔"

امام ابو یوسف کہا کرتے تھے "ہم نے اور ہمارے ساتھ بے شمار آدمیوں نے طالب علمی کی، لیکن فائدہ اپنی کو پہنچا جن کے دل وہی سے پاک گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابو العباس نے حکومت پاکر تمام علماء کو مدینے سے بلا لیا تھا۔ ہمارے گھر میں سویرے تڑکے وہی چٹری روٹی تیار ہو جاتی تھی۔ ہم اس کا اشتہ کر کے طلب علم میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ پھر لوٹتے تھے اور یہی روٹی کھا لیتے تھے، لیکن چور لڑکے اچھے اچھے کھالوں کی چاٹ میں رُکے رہتے تھے۔ اور اس علم سے محروم رہ جاتے تھے جو ان کی غیر حاضری میں ہمیں حاصل ہو کر رہتا تھا۔"

سخن کا مقولہ ہے "علم اسے رس نہیں آ سکتا" جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے۔
 امام شافعی کہا کرتے تھے "جو شخص دولت کے زور اور خودی کے غمنڈ میں طالب علمی کرنا ہے، ناکام رہے گا۔ البتہ جس نے خاکساری، تنگ دستی اور خرام علم کے ساتھ طالب علمی کی وہ کامیاب ہوگا۔"
 امام شافعی نے اپنی ابتدائی طالب علمی کا حال اس طرح بیان کیا ہے:-

"میں متین بچہ تھا۔ ماں نے مکتب بھیجا مگر گھر میں آنا بھی نہ تھا کہ میاں جی کی کچھ خدمت کی جانی۔ خوش قسمتی سے میاں جی اس پر راضی ہو گئے کہ جب باہر جایا کریں گے تو میں لڑکوں کی نگہ رانی کیا کروں گا اس طرح جب میرا قرآن ختم ہو گیا، تو سب میں عساکر کے حلقوں میں حاضری دینے لگا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سن پاتا فوراً یاد ہو جاتا۔ میری ماں اس قدر غریب تھیں کہ کاغذ کی قیمت بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ مجھ پر چکنی بڑیاں ڈھونڈنا پھرتا اور کوئی مل جاتی تو اٹھا لیتا اور اس پر لکھنا شروع کر دیتا، خریدے بھر جاتی اور جگہ

باقی نہ رہتی تو اسے گھر کے ایک پرانے گھرے میں، حدیاط سے رکھ دیتا۔ اس طرح میری تعلیم چل رہی تھی کہ اتفاق سے میں کا ایک گورنر کے آیا بعض ڈسٹریکٹوں نے میری سفارش کی، وہ وہ مجھے کام دینے پر راضی ہو گیا، مگر اس کے پاس اتنا کہاں تھا کہ میں اپنی حیثیت درست کر کے گورنر کے ساتھ سفر کر سکتا آخر بڑی بی نے اپنی ردا، سولہ دینار میں رہن رکھ کے مجھے روپیہ دیا اور میں گورنر کے ساتھ ہو گیا۔ میں پہنچ کر گورنر نے ایک کام میرے سپرد کیا اور میں نے اس خوبی سے انجام دیا کہ لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس سے مجھے ترقی ملی اور زیادہ بڑا کام دیا گیا، اسے بھی میں نے خوش، سادگی سے پورا کیا اور زیادہ تعریف ہوئی اور ترقی ملی، دوسرے سال ماہ رجب میں حبشہ کے گورنر کے گئے تو میری تعریف اپنے ساتھ لے گئے اور مکے میں بھی میری شہرت پھیل گئی، پھر میں یمن سے واپس آیا اور بنی یحییٰ سے مدد سدا کیا تو انھوں نے بری طرح اڑے ہاتھوں لیا، کہتے گئے "تم لوگ ہمارے ساتھ اٹتے بیٹھتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مگر موقع پاتے ہی کل بھاگتے ہو" اس کے بعد سفیان بن عتبہ سے ملاقات ہوئی بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور منسرایا ہم نے تمہارے منصب کا حال سنا یہ بہت اچھا ہے کہ سب تمہارے مددگار ہیں، تم حقوق اللہ ادا کرتے ہو، مگر اب داپ نہ جاتا، سفیان کی نصیحت کا مجھ پر، بن ابی یحییٰ کی پیشکش سے زیادہ اثر ہوا۔"

اسلام شامی نے اپنے دوست محمد بن حسن کو یہ شعر لکھ بھیجے جب انھوں نے خط بھیجے میں خیر کی

فب من لم تر عسین من رآہ منہ

(اس سے کہہ دو جسے دیکھ چکنے کے بعد، انھوں نے اس کی نظیر نہیں دی تھی)

ومن کانت من رآہ منہ

(وہ ایسا ہے کہ جس نے اسے دیکھ لیا، گویا سب انگوں کو دیکھ لیا)

العلم بالی اہلہ ان یمنعوا اہلہ

(علم کو گوارا نہیں کہ اہل علم، علم کو اس کے اہل سے باز رکھیں)

لعلہ یبذلہ لعلہ لعلہ

لیکن یہ محبت کیوں؟ شاید وہ علم کو مستحقوں پر خرچ کرنے لگے،
 اپنی محمد بن حسن کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے "ان سے میں نے اونٹ کے چھبہ
 بابا برحلم سنا ہے"
 ایوب کا قول ہے "تم اپنے استاد کی غلطی اسی وقت جان سکتے ہو جب دوسرے علماء کی
 صحبت میں بھی بیٹھو"

حضرت علی نے اپنے ایک مشہور خطے میں فرمایا آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا
 رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، لہذا علم میں گفتگو کرو تا کہ تمہارے رتبے ظاہر ہوں"
 ابو عمر کہتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین سے پہلے یہ جملہ کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ یہ حکمت کا عجیب
 وغریب کلام ہے۔ آج تک تمام لوگ اس پر دجا کر رہے ہیں۔ بہت سے شعرا نے یہی مضمون لیسکر
 طبع آنتائی بھی کی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم سے مومن
 کو کبھی سیری نہیں ہوتی۔ علم حاصل ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے"

باب تحصیل علم کی کیفیت

ابو لاؤص سے مروی ہے کہ عبد اللہ نے کہا "آدمی عام نہیں پیدا ہوتا۔ علم سیکھ کر عام بنتا ہے"
 ابن شیبہ کا مقلد ہے "طبیعت ازہمت سے بنتی ہے۔ علم تلاش سے ملتا ہے"
 کثیر لکھا ہے:-

وفی الحلو والاسلام للمراذع وفي ترك الهواء الفوائد المتيمة
 وسلامت روی اور اسلام میں آدمی کھائے نفس کی بے راہ روی سے روک ہی

بصائر رشد الفتی متبینه و اخلاق صدق علیہا بالعلم

(رشد و ہدایت کے شان کھلے ہوئے ہیں ورا علی اسناد سیکھنے سے آتے ہیں)

حضرت امیر المومنین علی کا مقولہ ہے "علم کا گم گشتہ حال ہے۔ جہاں ملے لے وہاں ہے مشرکین
اسی کے ہاتھ سے ہو علم سیکھنے میں عیب نہ سمجھو۔ آپس میں ملو ملو اور علم کا چرچا کرو اور نہ علم جاتا ہے گا"
علقمہ کہا کرتے تھے "حدیث کا مذاکرہ کرو، کیونکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے"
اسامیل بن رجا کا دستور تھا کہ مکتب کے لڑکوں کو آکر حدیثیں سنایا کرتے تھے تاکہ بھول
نہ جائیں۔

امامی سے پوچھا گیا آپ نے یہ سب علم کیونکر محفوظ رکھا حالانکہ آپ کے ساتھی بھول گئے
کہنے لگے میرے ساتھیوں نے حاصل کر چکنے کے بعد علم کو چھوڑ دیا اور میں برابر چرچا کرتا رہا"
سعید بن جبیر کہا کرتے تھے حضرت ابن عباس مجھے حدیثیں سناتے تھے اگر اجازت دیتے
کہ اٹھ کر پیشانی چوم لوں تو ضرور چوم لیتا!"

خلیل بن حمد کا مقولہ ہے کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کے علم کا مذاکرہ کیا کرو"
عون بن عبد اللہ کا بیان ہے ایک دن ہم حضرت ام الدرداء کی خدمت میں پہنچے اور دیر تک
باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے عرض کیا شاید آپ اکتا گئی ہیں؟ فرمانے لگیں کیا کہتے ہو ہر کام میں
میری نیت عبادت کی رہتی ہے مگر علمی مذاکرے سے زیادہ مجھے کسی کام میں بھی لذت نہیں ملتی!"
فراء کا قول ہے دو آدمیوں پر مجھے بڑا رحم آتا ہے: اس پر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں
رکھتا اور اس پر جو سمجھ رکھتا ہے مگر علم حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں پر سخت تعجب ہے جو تحصیل
علم کی قدرت رکھتے ہیں، مگر علم حاصل نہیں کرتے"

فراء ہی نے کہا ہے حکیم جالینوس سے پوچھا گیا اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ تم نے حکمت
کیسے حاصل کر لی؟ جالینوس نے جواب دیا "اس طرح کہ میں نے کتب بینی کے چسپراغ
پر اس سے زیادہ حسرت کیا ہے جتنا وہ شراب پر خرچ کر چکے ہیں!"

نبرد چہرے پوچھا گیا اتنا بہت علم تم نے کیونکر حاصل کیا؟ جواب دیا "کوئے کی طرح رڑکے اٹھ کر
گدھے کی طرح ثابت قدم رہ کر اور سوہر کی طرح حریص بن کر!"

ابوہریرہ بن اشعث کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاض سے پوچھا "معیبت پر صبر کے معنی کیا
ہیں؟" فرمایا "یہ کہ شکوہ نہ کرو" زہد کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا "زہد قناعت ہے اور یہی
تو نگرہی ہے" درع کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا "محرمات سے پرہیز درع ہے" خاکساری کا
مطلب دریافت کیا۔ فرمایا "یہ کہ حق کے سامنے جبک جاؤ کسی سے بھی حق ملے قبول کر لو" چاہے
جہل الناس ہی کیوں نہ ہو "اور فرمایا "اپنا علم جاہلوں کو دو۔ عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمہارا علم
محفوظ رہے گا اور جہل دور ہو جائے گا"

ایک شخص نے حضرت ابوہریرہ سے عرض کیا "مجھے علم کا شوق ہے مگر اس اندیشے سے حاصل
نہیں کرتا کہ ضایع نہ ہو جائے۔" فرمایا "علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے"

باب

علم میں تدریجی ترقی

یونس بن یزید کا بیان ہے کہ ابن شہاب زہری نے مجھ سے کہا "یونس" علم سے ضد نہ کرنا
علم کے میدان بہت سے ہیں تو جس میدان میں سب اترے گا، چلتے چلتے تھک جائے گا اور علم ختم
نہ ہو گا۔ البتہ علم کو تدریج حاصل کر لیں و نہار کی سست رفتار کے ساتھ چل کر اسے گرفت میں
لا۔ یک مشت لینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے کچھ نہیں پاتا"

ابن شہاب زہری کا دستور تھا کہ بہت سی حدیثیں روایت کر چکے، تو شاگردوں سے
فرماتے ہاں ذرا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ کان تھک جاتے ہیں دل اکتا
جاتا ہے"

حضرت علی کا قول ہے "دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ خوش کن بنے بھی سوچا کرو کیونکہ جسم کی طرح دل بھی شک جاتا ہے۔"

قاسم بن محمد بہت سوال کئے جاتے تو اکتا جلتے اور سر راتے اب کچھ عرب کے قصے اور خود اپنی باتیں شروع کر دیتے بہت سوالوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالو۔"

ابن شہاب کہا کرتے تھے "تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے دل بہلا لیا کرو۔"
ابو خالد وہی کہتے ہیں ہم صحابہ کی صحبت میں بیٹھے تھے اور وہ اشعار اور اپنے پیام جاہلیت کے قصے بھی سنایا کرتے تھے۔

شفیق بن سلر کا بیان ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود ہماری مجلس میں تشریف لائے اور سر رانے لگے مجھے تمہاری اس مجلس کی اطلاع ملا کرتی ہے مگر اس ڈر سے نہیں آتا کہ اگر جاؤ گے رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں روز نہیں کھجی کھجی دغظ سالتے تھے تاکہ ہم ابھرنے جائیں۔"
حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے "علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا لہذا علم میں تخراب سے کام لو۔"
حضرت ابن عباس ہی کے شعر ہیں :-

ما اکثر العلم وما اوسع من ذالذی یقدان یجمعہ

علم کی کثرت و وسعت کا کیا ٹکانا بکون سے جمع کر سکتا ہے،

ان کنت لا تبدلہ طامبا محاذلا فالتمس النفع

(جب علم مائل ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مفید علم کی تلاش کرو)

پرنسپل کا قول ہے جید عالم وہ ہے جو اپنی بہترین مسوغات لکھتا ہے اپنی بہترین مکتوبات حفظ کرتا

ہے اور اپنی بہترین محفوظات روایت کرتا ہے۔

پای

میش بہا نصیحتیں

نعمات نے اپنے بیٹے سے پوچھا "اب تیری دہائی کس منزل میں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا
بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ نعمان نے کہا "بھی ایک کسر باقی ہے۔ علماء کی صحبت میں
بیٹھو کیونکہ خدا نورِ حکمت سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح سینہ سے مردہ زمین کو
زید بن سلم کہتے ہیں نعمان حکیم قومِ ذہب (سوڈان) سے تھے۔ ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے "فرزند
علماء سے محبت نہ کرنا کہ تجھے ذہین سمجھیں، ٹھکرا دیں۔ بے وقوفوں سے ٹکرا کر نہ کرنا کہ گالیاں دیں اور
رسوا کر ڈالیں۔ بڑوں اور چھوٹوں سب کی برداشت کرنا کیونکہ علماء کے حلقے میں وہی کھپ سکتا
ہے جو ان سے نرمی برتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے"

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو نصیحت کی "فرزندِ ارا دوں
سے علم نہ حاصل کرنا؛ ریا کے ارادے سے بحث مباحثے کے ارادے سے خفرو مباحثات کے ارادے
اور تین ارادوں سے علم کو ترک نہ کرنا؛ جہل کی محبت سے علم کی ماندری سے طلب علم میں شرم ہے"
حضرت علی رضی کا مقولہ ہے "علم سیکھو اور جب سیکھ چکو تو اس کا وزن بھی برداشت کرو مہشی
مناقہ کمیل کو دے علم کو نہ ملاؤ کہ دل اس سے نفرت کرنے لگیں"

اور سنو "علم حاصل کرو مگر عقل و وقار کے زور سے بھی آراستہ رہو۔ استادوں اور شاگردوں
کے ساتھ خاکسار رہو۔ جبارِ عالم نہ بنو کہ تمہارا باطل تمہارے حق کو برباد کر ڈالے"

باب

علم کی آفت اور نا اہل کو تعلیم

امام زہری کا قول ہے علم پر بھی بربادیاں آتی ہیں۔ ایک بربادی یہ ہے کہ عالم کو ناقدری سے چھوڑ دیا جائے اور عالم اپنا علم سینے میں چھپائے مہلے۔ ایک بربادی یہ ہے کہ علم میں جھوٹ کی آمیزش کر دی جائے اور یہ علم کی سب سے بڑی بربادی ہے۔

نیز زہری نے فرمایا "نسیان سے مذاکرہ نہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے" اعمش کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم کی آفت نسیان ہے اور علم کی تباہی یہ ہے کہ نا اہل کے حوالے کر دیا جائے"

شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجتہد کو حدیث سنا رہا تھا۔ اعمش نے مجھے دیکھ لیا۔ کہنے لگے اسے شعبہ تو خنزیروں کے گھلے میں موتی تلاش کر رہا ہے!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے حکمت کو اہل سے باز نہ رکھو کہ گناہ ہے اور نا اہل کے سامنے پیش نہ کرو کہ حماقت ہے۔ ہر بان طبیب کی طرح بنو جو دوا کا وہیں استعمال کرتا ہے جہاں مصیب موتی امام شافعی کے اشعار ہیں:-

۱۱ انثر درابین سائمة النعم ۱۲ ام النظمه نظما لمهملات النعم

(کیا میں جو پاؤں میں موتی بکھروں اور جائزوں کیلئے مارگو نہ مٹے مگر؟)

الموتری ضیعت فی شربہ ۱۳ فلست مضیعا بینہم درام

(میں بکھرتے نہیں کہ بدترین بادی میں ضائع نہ ہوں تو پھر کیوں ان لوگوں میں ہر حکمت میں ضائع نہ کروں؟)

فان یسغنی الوحان من مولیٰ اری ۱۴ وما دفت اہلا للعلوم والحکم

(جب خدا نے مریم اس مصیبت سے نجات دیدے گا اور علم و حکمت کے اہل میں دسیں بٹ جائیں،

(کہنے لگے تم تو چپ ہی رہتے ہو۔ میں نے جواب دیا مگر میری خاموشی کچھ گنگ کی وجہ سے نہیں،

لکنہ احمد الاشیاء عاقبتہ عندی والیسر من منطق مکس

(میں خاموشی کو نتیجتاً بہترین اور بڑی گفتگو سے اچھا سمجھتا ہوں،

۱۱ انشرا بز فہمین لیس یعرفہ ۱۲ ام انشرا لدربین العمی فی نفلس

(کیا میں ناقدوں کے سامنے قیمتی کپڑے پھیلان اور اندھوں میں سوتی بکھروں)

باب

متعلم پر عالم کا رعب

حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار دو برس ارادہ کرتا رہا کہ امیر المومنین عمر فاروق سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، مگر رعب کی وجہ سے بہت نہ پڑی تھی۔ آخر ایک حج کے موقع پر مرقا نظران میں جب وہ تھکے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے، تو میں نے دل کڑا کر عرض کیا "امیر المومنین! ایک حدیث کے متعلق دو برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کا رعب ہونے نہیں دیتا۔ سنرما یا" یہ نہ کیا کرو۔ جب کچھ پوچھنا ہو، بے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہوگا، تو بتاؤں گا، ورنہ کہہ دوں گا، نہیں جانتا، تم کسی اور سے پوچھ لینا۔"

اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن انک سے کہا "آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے، مگر آپ کی حیثیت غالب ہے اور زبان کھولنے نہیں دیتی، اس پر انہوں نے سنرما یا، بھائی! مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو اور جس بات کو سمجھو کہ جانتا ہوں، سنکھنا پوچھ لو" میں نے عرض کیا "پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے حضرت علی سے کیا سنرما یا تھا؟ کہنے لگے "فرمایا تھا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے بگڑے دہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی!"

طاؤس نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے "عالم کی عزت کرنا سنت ہے"

باب

علم کی عام بخشش

حضرت عبادہ بن اصامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
مجھ سے علم سیکھو مجھ سے علم سیکھو

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں فرمایا مجھ سے
اپنے ناسک سیکھ لو کیونکہ میں معلوم اس حج کے بعد شاید پھر حج نہ کر سکوں
خالد بن عروہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین علی کو فرماتے سنا کوئی ہے جو مجھ سے کچھ
پوچھے، خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو نفع پہنچائے

سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ لوگ میرا علم حاصل کر لیتے
شام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن زبیر نے مجھ کو اور میرے بھائیوں عبد اللہ، عثمان اور سلمہ
کو بلا کر فرمایا توگوں کی مہیڑ کے ساتھ میرے حلقے میں نہ آیا کرو۔ تنہائی میں مجھ سے پوچھا کرو اس
کے بعد مسائل بیان کرنا شروع کئے پھر چپ ہو گئے اور دیر کے بعد کہنے لگے اچھا جو کچھ سنا ہے
مجھے سناؤ میری یادداشت اچھی نکلی تو بہت خوش ہوئے۔

سنان ثوری تقسیم کیا کرتے تھے والد شریہ حدیث کے طالب علم میرے پاس آنا چھوڑ دیں
تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں ایک شخص نے عرض کیا مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے
میں فرمایا علم حاصل کرنا ہی نیت ہے

ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے امام شافعی نے مجھ سے کہا اگر میں تجھے علم گھول کر پلا سکتا تو

خود پلا دیتا

انہی ربیع کا بیان ہے کہ امام شافعی مسجد میں بیٹھے ہمیں درس دے رہے تھے کہ ان پر دھوپ آگئی۔ اس وقت ان کے ایک دوست آٹکے اور دھوپ دیکھ کر کہنے لگے "ابو عبد اللہ! دھوپ میں شہر میں جواب دیا:

۱۔ ہین لہو نفس لا کو مہا ہم ولین تکرم النفس لحق لا تہنہا
(میں اپنے نفس کی آن کیلئے اہانت کرتا ہوں تاکہ نئے عزت پاؤں وہ نفس عزت نہیں پاسکتا جس کی اہانت کی جائے)
حضرت ابن عباس کا قول ہے میں نے غالب علی میں اپنے آپ کو نیچا کیا تو آپ استاد کی میں عزت پائی۔

باب

علم کی مندرجہ ذیل

نفیس بن عیاض کہا کرتے تھے "علم کا پہلا زینہ، خاموشی ہے۔ پھر توجہ سے سننا ہے پھر حفظ ہے۔ پھر عمل ہے۔ پھر شاعت ہے۔"
عبداللہ بن مبارک نے کہا "علم نیت سے شروع ہوتا ہے پھر توجہ سماعت ہے پھر فہم ہے پھر حفظ ہے پھر عمل ہے پھر علم کی ترویج ہے۔"

باب

علمی پہیلیاں

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں ردیف تھا کہ سنرایا "معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ لوگوں پر خدا کا حق کیا ہے؟" میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ سنرایا "لوگوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں" پھر سنرایا اداے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ خدا پر لوگوں کا حق کیا ہے اگر وہ ایسا کریں؟" میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا خدا پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان میں مناب نہ دے" میں نے عرض کیا تو یا رسول اللہ لوگوں کو یہ بشارت پہنچا دو سنرایا "نہیں عمل کرنے دو"

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سنرایا "ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی شاخاں مومن کی سی ہے۔ تباؤ وہ کون درخت ہے؟" صحابہ کے خیالات، بیابانی پیڑوں کی طرف دوڑنے لگے، مگر میرے دل نے کہا ہونہ ہو کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بول نہ سکا۔ آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب حضور ہی فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا وہ کھجور ہے میں نے یہ واقعہ اپنے والد عمر بن الخطاب سے بیان کیا تو کہنے لگے "کاش تو نے دل کی بات کہہ دی ہوتی کہہ دیتا تو مجھے نہایت خوشی ہوتی؟"

نعمان بن مراہ سے روایت ہے کہ تشران میں حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا "شرابی چور اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟" انھوں نے عرض کیا خدا و رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ سنرایا یہ سب عمل فواحش میں اور قابل تعزیر

لیکن بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے "عرض کیا گیا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے
منسرایا اس طرح کہ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ"

سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا "وہ کون نماز ہے جس کی سب رکعتوں
میں آدمی بیٹھتا ہے؟ شاگرد جواب نہ دے سکے "تو منسرایا "وہ مغرب کی نماز ہے۔ پہلی رکعت
قوت ہو جائے، اور تم دوسری رکعت میں شریک جماعت ہو تو ہر رکعت میں بیٹھو گے"

باب

اشاعتِ علم

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا "خدا اسے
سرخ و کبے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھی، اور دوسروں کو پہنچا دی کتنے ہی حاملِ علم
ہیں جو عالم نہیں ہوتے"

حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ منیٰ میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے منسرایا "دیکھو جو حاضر ہیں، غیر حاضرین کو یہ سب پہنچا دیں، کیا محبت جنہیں پہنچاؤ گے
وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا "خدا کی رحمت
ہو اس پر جو ایک روز فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کریں
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا
"مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو یہ سب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے
بی سنادے"

سفیان ثوری کہا کرتے تھے "یہی دانست میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں

کہ علم کی اشاعت کرو۔“

حضرت سہیل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منسرایا خدا تیرے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس کا چرچا نہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانے کا مالک ہے مگر خزانہ چاہی نہیں کرتا۔“

ابن قاسم کہتے ہیں: اوس کے بعد جب ہم امام مالک سے رخصت ہونے لگے تو فرماتے خدا سے ڈرو اور اس علم کو پھیلاؤ۔ لوگوں کو سکھاؤ اور کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔“
حسن بدی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا ”انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا“ صدقہ ہے۔“

عبدالملک بن مردان نے خطبے میں کہا ”علم بہت جلد سلب ہو جاتا ہے“ لہذا جس کے پاس علم ہے غلو اور خوف کے بغیر اشاعت کرتا رہے۔“

حضرت انس کا ارشاد ہے ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن علماء سے اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا جس طرح انبیاء سے تبلیغ رسالت کے بارے میں۔“
حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منسرایا ”کیا میں تمہیں تباہی و بربادی سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی خدا ہے۔ پھر آدمیوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا۔ ایسا شخص قیامت کے دن ایک چری مت بن کر اٹھے گا اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان آخرت کی دولتیں ہو گیا۔“

اسلام بن عامر کہتے ہیں حضرت ابو امامہ جب ہمیں بہت سی حدیثیں سنا چکے تو سوال کرتے تم سمجھ گئے؟ ہم عرض کرتے جی ہاں خوب سمجھ گئے۔ تو فرماتے تو جاؤ درپہ علم دوسروں کی سی طرح

پہنچا دو جس طرح ہم نے تمہیں پہنچایا ہے" حضرت کو اس بات کا بڑا اتہام تھا کہ ہم جو کچھ سنیں اس کی اشاعت بھی کرتے رہیں۔

حضرت معاذ بن انس جنہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی اشاعت کی اسے برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل کرتا ہے۔

حضرت برقان کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں فرمان بھیجا "اپنے یہاں کے فقہاء و علماء کو حکم دو کہ اپنی مجالس و مساجد میں علم کی اشاعت کریں"

مشہور مقولہ ہے "علم کی اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے اہل کو سکھایا جائے۔ علم کی مثال آگ کی ہے جو خرچ ہونے سے نہیں بجھتی البتہ انیدھن نہ پانے سے بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح علم بھی خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا البتہ سردی و سردی سے مٹ جاتا ہے"

"ان ابراہیم کان امة قانتا" کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امت کے معنی ہیں معلم اور قانت کے معنی ہیں مطیع۔

آیت وجعلنی مبارکاً ایما کنت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ نے کہا مبارک سے مطلب نیکی کا معلم ہے۔

کسی دانا نے اپنے دوست کو لکھا "علم کا چھپانا ہلاکت ہے اور عمل کا چھپانا نجات ہے" امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا "جس نے علم حاصل کیا اور تعلیم دی ملکوتی مساوات میں اسے عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے"

اسی عنوان کو لے کر بکر بن حماد نے امام احمد بن حنبل کے مرثیے میں کہا ہے :-

وَإِذَا أَمَرْتُ بِمِثْلِهِ فَلَهُ نَذْرِي عَظِيمًا فِي السَّمَاءِ مَسْجُودًا

باب

آدابِ عالم و متعلم

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سکھاؤ آسان کرو، مشکل نہ بناؤ۔“

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”علم حاصل کرو اور علم کے لئے تقات و وقار پیدا کرو جس سے تعلیم پاتے ہو اور جس سے تعلیم لیتے ہو دونوں سے خالص رہو۔ جبار عالم نہ بنو۔“

حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چیز سب سے کم ناماری گئی ہے، یقیناً ہے آدمیوں کو جو چیز سب سے کم دی گئی ہے عقل سلیم ہے عقل کو زیادہ خوش نما، علم کے سوا کوئی چیز نہیں۔“

ابراہیم بن ادہم کا قول ہے: شیطان پر عامل عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں اس لئے کہ عالم بوتا ہے تو علم کے ساتھ بوتا ہے، چپ ہوتا ہے تو عقل کے ساتھ چپ ہوتا ہے۔ آخر شیطان جھٹلا کر کہہ اٹھتا ہے: ”دیکھو تو مجھ پر اس کی گفتگو اس کی خاموشی سے بھی زیادہ شاق ہوتی ہے!“

رجاء بن حیوہ کہا کرتے تھے: ”کیا خوب ہے وہ اسلام جس کا زیور تقویٰ ہے! کیا خوب ہے وہ تقویٰ جس پر جو اہل علم کی بچکاری ہے! کیا خوب ہے وہ علم جو حلیہ عقل سے آراستہ ہے! اور کیا ہی دل فریب ہے وہ عقل جس پر علمت کی جھول پڑی ہوئی ہے!“

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے: ”علم کے سوتے اور ہدایت کے ستارے بنو!“

سفیان بن عیینہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے "یہ لوگوں کی محبت، خیر و کرم کی صورت دیکھ کر تمہیں خدایا دے" جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے"

لیث بن سعد اصحاب حدیث سے فرمایا کرتے تھے "علم سے پہلے عقل وقار حاصل کرو"
ابن وہب کہا کرتے تھے "امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملادہ ان کے علم سے افضل ہے"
امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے "علماء کی سیرت و صحبت فقہ کی افزونی سے زیادہ مجھے پسند ہے"
کیونکہ اول الذکر ان کے اخلاق کا آئینہ ہے"

امام شافعی کا قول ہے جس نے قرآن حفظ کیا اس کی عزت بڑھ گئی جس نے حدیث حاصل کی اس کی محبت قوی ہو گئی۔ جو اپنی عزت خود نہیں بچاتا، علم اسے بچانے سے رہا۔
عمر مولیٰ غفرہ کا مقولہ ہے "عالم ہی وقت تک عالم ہے" جب تک بغیر علم رائے زنی نہیں کرتا اور جب تک اپنے سے بڑے عالم کے پاس جانے سے نہیں شرماتا"

خلیف بن احمد کہا کرتے تھے "اگر تمہارے روبرو ایسا شخص غلطی کرے جسے سمجھتے ہو کہ مضحک ہے مگر اسے مارا من ہو جائے گا" تو اسے نہ ٹوکو۔ کیونکہ تم اس کی بھلائی چاہو گے اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا"
شعبہ کہا کرتے تھے "جس کسی سے ایک حدیث بھی میں نے سنی ہے اس کا غلام ہوں"

حسن بصری کا مقولہ ہے "طالب علم کی آنکھ سے کان سے اور خاکساری سے طالب علمی سیکتی ہے"
دہب بن منبہ کا قول ہے "دوست کے گھمنے کی طرح علم کا بھی گھمنہ ہوتا ہے"

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک بنائے پر ناز پڑھی، پھر سواری کا فخر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑھ کر رکاب تھام لی یہ دیکھ کر حضرت زید نے کہا رسول اللہ کے ابن علم آپ ہٹ جائیں اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا "علماء و اکابر کی اسی طرح عزت کرنا چاہیے" بعضوں نے انہیں اضافہ کیا ہے کہ حضرت زید نے حضرت ابن عباس کی پیشانی چوم لی اور منہ مایا ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے اسی برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے مگر بہت سے اہل علم

اس امانت کو غلط بتاتے ہیں۔

موسیٰ بن عبیدہ خاقانی کہتے ہیں:-

علم العلم من اناك لعلم وانعتنحروا حیتا من الدعاء

(جو کوئی آئے اسے اپنا علم اور نہ زندگی بھر کے اس کی دعا اور)

ولیکن عندك الفقیر اذا ما طالب العلم والغنی سوا

(امیر طالب علم اور غریب طالب علم دونوں تمہاری نگاہ میں برابر ہوں)

سیمون بن ہیران کا قول ہے نہ عالم سے محبت کرو نہ جاہل سے۔ کرو گے تو عالم اپنا علم باز رکھے گا

اور جاہل تمہارے سینے پر بوجھ ہو جائے گا

حضرت علیؑ نے فرمایا "عالم کا حق یہ ہے کہ نہ اس پر بہت زیادہ سوالوں کا بوجھ ڈالو نہ اسے

جواب دینے پر مجبور کرو نہ اس کا سزا سنائیں کرو نہ اس کی عیب جوئی کرو۔ اسے ٹھوکر لگے تو عذر

قبول کرو۔ جب تک امر ایسی پرستوار ہے اس کی عزت کرو اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش

آئے تو سب سے پہلے اس کی خدمت پر گھڑے ہو جاؤ

حضرت حسینؑ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی "فرزند علماء کی صحبت میں خود بولنے سے

زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا جن سکوت کی طرح حسن سماعت بھی سیکھنا چاہیے کسی کی بات

کبھی نہ کاٹنا چاہیے کتنی دیر بولتا رہے"

تبھی کا قول ہے "اہل علم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اچھائیاں دیکھیں گے تو تعریف کریں گے

برائیاں ہوں گی تو درگزر سے کام لیں گے غلطی کرو گے تو جھڑکی نہ دیں گے۔ بے عقل کا کام کرو گے

تو علم سکھائیں گے اور شہادت کا موقع آئے گا تو نفع پہنچائیں گے"

فصل

مفید نصیحتیں

خلیل بن احمد کا قول ہے "تعلیم دینے کو خود اپنے لئے درس سمجھو۔ شاگردوں سے مناظرے کوئے علم کا ذریعہ بناؤ۔ معلومات بڑھانے کے لئے زیادہ علم حاصل کرو اور حفظ کرنے کے خیال سے علم میں اعتدال سے کام لو۔"

مشہور مقولہ ہے "عالم بننا ہے تو کوئی ایک فن منتخب کر لو۔ ادیب بننا ہے تو ہر فن میں موقی چنؤ۔"

ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا بہت سے فنون جاننے والے پر مناظرے میں مجھے غلبہ حاصل رہا ہے، لیکن ایک فن کا ہر ہمیشہ مجھے جیت گیا ہے۔"

یحییٰ بن خالد برمکی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی "ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بھی بغض کرو۔ حدیث میں ہے "تین آدمی قابل رحم ہیں: عزت دار جب خوار ہو جائے، امیر جب غریب ہو جائے اور عالم جب جاہلوں میں پھنس جائے۔"

قدیم مقولہ ہے "عالم وہی ہے جس میں تین باتیں ہوں: اپنے سے کم علم کی تحقیر نہ کرے، اپنے سے بڑے عالم پر حق نہ کرے، اپنے علم پر اجرت وصول نہ کرے۔"

جلال بن ابی بردہ کہا کرتے تھے ہماری بڑی سے بڑی باتیں بھی تمہیں ہمارا علم قبول کرنے سے باز نہ رکھیں۔"

خلیل بن احمد کا شعر ہے :-

اعمل بعلیسی وان قصرت فی علمی ینفعک علمی ولا یضرک تقصیری

میرے علم پر عمل کرو چاہے خود میں اپنے عمل میں کوتاہ ہوں میرا علم فائدہ پہنچاؤں گا اور میری کوتاہی سے تمہیں نقصان نہ پہنچے گا۔

باب

علم میں انصاف

ابو عمر کہتے ہیں 'علم کی برکت اور علم کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں منصف ہو' اس لئے کہ جس میں انصاف نہیں وہ نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے 'میرا علم بس اسی قدر ہے کہ جانتا ہوں' کچھ نہیں جانتا۔ محمود وراق کا شعر ہے :-

انما الناس اعرفهم بنقصه واقصمهم لشهوته وحرصه

کامل دہی ہے جو اپنے نقص کو خوب جانتا اور اپنی خواہش دوسروں کو اچھی طرح مارتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے اعلان کیا چالیس اوقیہ سے زیادہ عورت کا ہرنہ باندھا جائے، اگرچہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہو جو کوئی ایسا کرے گا میں نادر قلم ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا۔

یہ سن کر عورتوں کی صف میں سے ایک لمبی عورت نے جس کی ناک چپٹی تھی اعتراض کیا "امیر المومنین آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں" خلیفہ نے فرمایا "کیوں اختیار نہیں؟ عورت نے جواب دیا" اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے "وان اتیتم احداهن فظا لاً فلا تأخذوا منها شیئاً" امیر المومنین نے یہ سنتے ہی بلند آواز سے فرمایا "عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہوگئی!"

اے گراہنی کسی بڑی کو ڈھیر سال دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔

محمد بن کعب قرظی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے بتایا، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ امیر المومنین قائل ہو گئے اور فرمایا "تم ٹھیک کہتے ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی!"

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت میں حائض کے حج پر اختلاف ہو گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا آپ جائیں اور ام سلیمان اور ان کی ساتھی عورتوں سے دریافت کر لیں حضرت زید تشریف لے گئے پھر پتے ہوئے لوٹے اور کہنے لگے "بے شک مسئلہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں!"

امام مالک فرمایا کرتے تھے "ہمارے زمانے میں جو چیز سب سے کم ہے وہ انصاف ہی" ابن ہریرہ کا قول ہے "ہم نے یہ علم کما حقہ حاصل نہیں کیا"

امام مالک نے فرمایا "ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ علم اپنی ذات کیلئے حاصل کیا ہے اس لئے نہیں کہ دوسروں کی خدمت کریں"

اور امام مالک ہی کا بیان ہے ابو جعفر منصور نے جب حج کیا تو مجھے بلا بھیجا اور بہت سے سوال کئے۔ میں نے جواب دے۔ آخر میں خلیفہ نے کہا۔ "میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتابوں یعنی مؤلفات کی تعلیم کروں اور اسلام کے مرکزی شہروں میں بھیج کر حکم دے دوں کہ سب انہی پر چلیں کسی دوسری کتاب سے واسطہ نہ رکھیں اور قضا و ایجاد علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں کیونکہ میرے نزدیک اصلی علم اہل مدینہ ہی کا علم و روایت ہے" میں نے جواب دیا "امیر المومنین ایسا نہ کیجئے۔ لوگوں کے پاس پہلے سے بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں۔ وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں ہر جماعت اس علم پر چل رہی ہے جو اسے پہلے سے معلوم ہو چکا ہے لوگ صحابہ اور بعد والوں کے اختلافات بھی لے چکے ہیں۔ اب انہیں ان کے عمل سے ٹھانا۔ بہت مشکل ہے لہذا ان سے تعرض نہ کیجئے اور اپنے لئے جو راہ وہ پسند کر چکے ہیں اسے چھوڑنے پر مجبور نہ کیجئے" یہ سن کر خلیفہ نے کہا "بجدا اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اپنے

اردے پر ضرور عمل کرتا " ابو عمر کہتے ہیں امام مالک نے جو کچھ کیا اس سے بڑھ کر اور کیا، انصاف ہو سکتا ہے
عبدالرحمان بن قاسم کا بیان ہے میں نے امام مالک سے عرض کیا "ہاں نہ سے بڑھ کر مسائل صحیح
کا بار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، امام مالک نے وجہ پوچھی میں نے کہا "وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی
کرتے ہیں، منہ مانے لگے مگر خود میں تو مسائل جمع سے ناواقف ہوں، پھر میری پیروی کر کے وہ امام
کیسے ہو گئے!"

خالد بن یزید بن معاویہ نے کہا "مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے اور بس میں نہ عالم ہوں نہ
جہاں!"

شعبی کہا کرتے تھے "میں نے اپنا جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن جب چاہا کہ اپنے سو بڑے
عالم کو دیکھوں تو فوراً دیکھ لیا!"

ایوب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، کہنے لگے اس بارے میں مجھے کوئی حکم معلوم نہیں، عرض کیا
گیا "اپنی رائے دے دیجئے، فرمانے لگے "میری رائے اس مسئلے تک پہنچنے سے قاصر ہے"
عبدالرحمان بن ہبیری کا بیان ہے کہ ایک حدیث پر عبداللہ بن حنین سے میری گفتگو ہو گئی، وہ
اس وقت قاضی تھے، چند روز بعد میں پھر ان کے یہاں گیا تو ملاقاتی دو صفوں میں بیٹھے تھے، عبداللہ
نے انہی کے سامنے مجھ سے کہا "اس حدیث کے بارے میں تمہاری رائے صحیح ہے اور میں عاجزی کے ساتھ
اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں!"

خلیل بن احمد نے کہا "میری زندگی کے دن چار قسم کے ہیں: ایک دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں اور اپنے
سے بڑے عالم کو دیکھتا ہوں اور اس سے سیکھتا ہوں، یہ میری کمائی کا دن ہے، دوسرا دن وہ ہے کہ نکلتا ہوں
اور اپنے برابر کے عالم کو دیکھتا ہوں اور اس سے مذکورہ کرتا ہوں، یہ میرے اظہارِ علم کا دن ہے، چوتھا دن وہ ہے
کہ نکلتا ہوں اور اپنے سے ادنیٰ کو دیکھتا ہوں، مگر وہ خود کو مجھ سے اونچا سمجھتا ہے، میں اس سے مخاطب
نہیں ہوتا، یہ میرے آرام کا دن ہے"

کسی انسان نے کہا ہے میں نے علم کی جستجو اس لئے نہیں کی کہ اس کا پورا احاطہ کر لوں، میری نیت

صرف یہ تھی کہ وہ باتیں جان جاؤں جن سے جاہل رہنا روا نہیں“
امام مالک کا مقولہ ہے ”علم میں محبت کرنے سے دل سخت اور کینہ پیدا ہوتا ہے“

فصل

فوائد حلیہ

طاؤس کا قول ہے جو کچھ سیکھو اپنے لئے سیکھو نہ کہ دوسروں کے لئے، کیونکہ اب لوگوں میں امانت و حیا باقی نہیں“

لیکن مالک بن دینار کہا کرتے تھے جو شخص اپنی ذات کیلئے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم کم رہے گا اور جو لوگوں کے لئے حاصل کرتا ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی کی اپنی ضرورتیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی بہت“

ایک عورت نے شبی سے کہا اے عالم مجھے فتویٰ دے شبی نے فوراً جواب دیا ”عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے“

حضرت عیاض بن مسعود اپنے تلامذہ سے منسرایا کرتے تھے ”لوگوں کی عقل سے زیادہ بات کہو گے تو کسی نہ کسی کے لئے فتنہ ضرور بن جائے گی“

۶۰ھ ابن الزبیر نے اپنے صاحب زادے ہشام سے کہا جب کسی سے ایسی بات کہو گے جو اس کی عقل سے بالا ہے تو اس کے لئے گمراہی کا سبب بن جائے گی“

حضرت عبداللہ بن عباس نے منسرایا لوگوں سے وہی کہا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ خدا و رسول کو بھلائے لگیں گے“

حضرت عمر کا قول ہے ”خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ علم کے لئے سنجیدگی و بردباری پیدا کرو۔ جس سے علم سیکھو اور جسے سکھاؤ اس سے خاکساری برتو، جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری بد مزاجی تمہارا

علم کا ساتھ چھوڑ دے

مشہور قول ہے "چار باتیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف کو پاک نہیں ہو سکتا: باپ کی بیعت، مہمان کی خدمت، گھوڑے کی نگہداشت اگرچہ نوکر موجود بھی ہوں اور طلب علم میں استاد کی خدمت مثل بت اس عالم پر ترس کھاؤ جو جاہل ہے"

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تین شخصوں کی تحقیر مٹا دی کر سکتا ہے: بوڑھے مسلمان کی، عادل حاکم کی، نیکی کے معلم کی"

ہام مالک کہا کرتے تھے "طالب علم وہی ہے جس میں سنجیدگی، بردباری، خوفِ خدا ہے اور وہ اگلے نسل کے افعال حسنہ کی پیروی کرتا ہے"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے "جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے"

سیناٹ ٹوری کہا کرتے تھے میں علم نہ حاصل کرتا تو میرا دکھ بھی کم ہوتا"

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا "علم سیکھنے سے آتا ہے عقل، کوشش سے پیدا ہوتی ہے، جو

کوئی نیز کے لئے سرگرم ہوتا ہے پا جاتا ہے اور جو کوئی شر سے بھاگتا ہے بچ جاتا ہے جس میں تین باتیں ہوں گی، بلند رتبہ پر نہ پہنچ سکے گا، کھانت، خیال اور بدشگونگی کا اعتقاد"

حسن بصری نے کہا ہے علم کے بغیر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بے راستے کے چلنا، علم کے بغیر عمل سے

نقصان زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم، علم اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں خلل نہ پڑے اور عبادت اس طرح

کرو کہ علم کی راہ نہ رکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے جوہر سے اور علم سے منہ موڑ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ امت

محدی پر تلوا میں سونت سونت کر ٹوٹ پڑے حالانکہ عبادت کے ساتھ علم بھی ہوتا، تو یہ کیسی نہ کرتے"

ابنِ حسن بصری نے فرمایا مومن کے اخلاق یہ ہیں: دین میں استقامت، نرمی میں داناہی، عین

کے ساتھ ایمان، علم کا شغف، تجھ کے ساتھ مہربانی، عبادت میں اعتدال، بے کس پر رحم، سائل کو بخشش

یہ خواہش کی طرف اشارہ ہے، جو نہایت عبادت گزار ہو، مگر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کی فوٹیری کرنے لگے۔

دشمن سے درگزر، محبت میں تقویٰ، مصیبت میں سنجیدگی، دولت پر شکر، اپنے مال پر فضاحت، غیر سے استفادہ (یعنی استفادہ علم) سمجھنے کے لئے گفتگو قبول کرنے کے لئے خاموشی، گو ہی سے پہلے ہی استراحت حق۔“

ابو ہریرہ کہتے ہیں: ایک دن میں حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا میں تمہیں یومین اور منافق کی علامتیں کہوں، نہ تبادوں، یومین وہ ہے جو اپنا علم اپنی عقل میں سمو چکا ہے، رسول کرتا ہے تاکہ سیکھے، خاموش ہوتا ہے تاکہ مانے، بولتا ہے تو حق کہتا ہے، نہ کہہ بھی شہادت چھپاتا ہے، نہ دشمن پر ظلم کرتا ہے، نہ حق پر ریاکاری سے چلتا ہے، نہ حق کو حیلے چھوڑتا ہے۔ اس کی نیکی کا شہرہ ہو جاتا ہے، خوف سے کانپتا ہے، اور اپنے منہ کی گناہوں سے توبہ میں لگ جاتا ہے، منافق وہ ہے جسے منہ لیا جاتا ہے، تو باز نہیں آتا، حکم دیا جاتا ہے، تو عمل نہیں کرتا، نماز کے لئے اٹھتا ہے، تو دکھا دے، گئے اٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اونٹ کی طرح جھک پڑتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو کوٹے کی طرح چو پھینچتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مگر کھانے کے شوق میں شام کی راہ دیکھا کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، مگر نیند کی طلب میں رات ختم ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے۔“

فصل

خاموشی کی فضیلت

حدیث میں ہے جس نے خاموشی اختیار کی، نجات پاگیا، اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نیک بات کہے یا چپ رہے۔“

یزید بن ابی حبیب نے کہا ہے: ”عالم کے لئے یہ فتنہ ہے کہ سننے سے زیادہ اسے بولنے کی عادت ہو، حالانکہ سننے میں سلامتی ہے اور علم کی انسداد فی فائدے میں سننے والا بولنے والے کا شرابیہ ہوتا ہے۔ گفتگو میں کمزوری، بناوٹ اور کسی بیشی ہوتی ہے، بہت عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو

بولنے کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو غریبوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو عسکری
سینا خدات شان سمجھتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جنہوں نے علم کی دکان لگائی ہے اور چاہتے ہیں ان
کے سو کسی سے علم نہ لیا جائے۔ بہت ایسے ہیں جو جابر بادشاہوں کی طرح اعتراض نہیں سن سکتے اور
قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو سند افتاد پر آ جتے ہیں اور بے علمی کی صورت میں بھی
فتوے دیے چلے جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو روایت کے شوق میں رطب و یابس حتیٰ کہ بہت
نصاری کی باتیں بھی حدیث کہہ کر روایت کر جاتے ہیں!

اپنی یزید بن ابی حبیب کا قول ہے بولنے والا فتنے کا منظر ہوتا ہے اور چپ رہنے والا رحمت کا
علم بن عبدعزیز اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:-

یری مستکینا وھوللھوما قت بلعن حدیث القوم ماھو شاعلہ

دعا کا رہا ہے اور لہو و لعب سے بیزار رہے، گت تلگ اپنے خیالات میں منحور رہا ہے،

وازعجہ علم عن الجھل کلہ وما عالہ شیئا مکن ہو جاہلہ

دلم اے جس سے متغیر کر چکا ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے،

عبوس عن الجھال حین یراھم فلیس لہ منھم خدین یھا زلہ

جاہلوں سے خشک رہتا ہے۔ ان میں کسی سے اس کا یارا نہ نہیں،

تذکر ما یبقی من العیش آجلا فی شغلہ عن عاجل العیش آجلہ

رہاؤ اور زندگی کی یاد اے مانی زندگی سے غافل کر چکی ہے،

ابو عمر کہتے ہیں، مغیہ گفتگو بہتر ہے اور خاموشی سے ہر حال میں افضل، کیونکہ خاموشی

کا زیادہ سے زیادہ فائدہ سلامتی ہے، مگر نیک گفتگو میں تو ثواب ہے۔ مشہور مقولہ ہے نیکی کی

گفتگو مال غنیمت ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے، علمی گفتگو اگر جہل کی مقاومت اور خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو، تو افضل ترین عمل اور علماء کے نزدیک ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے برابر ہے۔

قائدہ کا قول ہے مبارک ہے بولنے والا عالم

الہذا یال کہا کرتے تھے جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ
اگر گفتگو ہدایت بخشی ہے تو خاموشی حفاظت کرتی ہے۔ خاموشی میں دو فائدے اور بھی ہیں اپنے
سے زیادہ عالم سے علم سیکھ سکتے ہو اور اپنے سے زیادہ جاہل کے جاہل کو روک سکتے ہو۔
الہ تعالیٰ ہمہ کے یہ شرف ہیں :-

من لزمت نصرت نجسی من قال بالخير غفر
(خاموشی میں نجات ہے۔ نیک گفتگو مال عنایت ہے،
من صدق الله علا من طلب العلم علو
(خدا کے ساتھ سچے (ہو) لمبہ ہو جاؤ گے علم طلب کرو عام ہو جاؤ گے)
من ظلم الناس اسأ من رحم الناس رحم
(ظلم خود ظالم پر مصیبت لاتا ہے۔ رحم کھاؤ گے تو تم پر بھی رحم کھایا جائے)
من طلب الفضل الى غير ذوی الفضل حرم
(جو کوئی اہل سے بھدلی چاہتا ہے محرومی سے دوچار ہوتا ہے)
من حفظ العهد وفا ومن احسن السمع فہم
(پابندی عہد و فاداری ہے۔ حسن سماعت بہتر کا وسیلہ ہے،

فصل

بعض آدابِ علم

امام الک سے سوال کیا گیا 'مسی میں علم یا کسی اور معاملے میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا 'اس میں ذرا بھلائی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے جو اس حرکت پر ملامت کرتے تھے اور اگر خود ان کی سی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو معذرت کرتے تھے۔ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھتا۔"

ابو عمر کہتے ہیں، لیکن... بعض بزرگوں نے اسے جائز بھی رکھا ہے مثلاً امام ابو حنیفہ نے چنانچہ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مسجد میں بلند آواز سے بولتے دیکھا تو اعتراض کیا 'مگر انھوں نے فرمایا "رہتے ہیں دو۔ یہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں" عالم کے لئے بات کا دہرانا ضروری ہے اگر سننے والے ایک دفعہ کہنے سے نہ سمجھیں۔ بعض علماء تین مرتبہ سے زیادہ تکرار کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بات کا اعادہ تین دفعہ کرتے تھے تاکہ دور نزدیک کے سب لوگ سمجھ جائیں، لیکن بعضوں نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ قتادہ کہا کرتے تھے میں نے کسی کسی سے بات دہرانے کی خواہش نہیں کی کیونکہ تکرار سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے۔"

زہری کہتے ہیں میرے لئے بات کا دہرانا 'بھاری چٹان اٹھانے سے بھی زیادہ دشوار ہے' واعظ ابن الشماک سے ان کی نیز نے کہا 'آپ کی تقریر بڑی شیریں ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ بھی ہے آپ بات کو دہراتے بہت ہیں، واعظ نے جواب دیا 'دہرانا اس لئے ہوں کہ سننے والے سمجھ جائیں' نیز نے کہا 'مگر جب تک سننے والے سمجھیں، سمجھنے والے کتنا جاتے ہیں!'

فصل

خاکساری خود پسندی، طلب ریاست

عالم کے لئے افضل ترین ادب یہ بھی ہے کہ خاکسار ہو۔ اپنے علم پر مغرور نہ ہو۔ حجت ریاست سے دل پاک ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے خاکساری سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا خاکسار بنو، تاکہ خدا تمہیں عزت بخشے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صدیق سے مال نہیں گھٹتا۔ درگزر سے خدا بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو کوئی نیکی کی راہ سے خاکسار بنتا ہے خدا اسے بلند درجہ بخشتا ہے۔"

حضرت عمر فاروق کا قول ہے "جب بندہ رضائے الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے، تو خدا اس دنیا کی وجہ سے اسے بلند کر دیتا ہے اور دنیا اس سے کہنے لگتی ہے، اونچا ہو جا، اونچا ہو جا، خدا تجھے اونچا کرے، وہ خود اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے۔" مشہور منقولہ ہے "جب علم عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو نقصان پہنچا پاتا ہے۔"

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خاکسار بنو اور آپس میں کسر کشی نہ کرو۔"

بزرگ چہرے پوچھا گیا "وہ کون نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا؟" کہنے لگا "خاکساری، پوچھا گیا "اور وہ کون مصیبت ہے جس میں رحم نہیں کھایا جاتا؟" کہنے لگا "خود پسندی۔"

بزرگ چہرہ ہی کا قول ہے "سمانت و بخل کے ساتھ خاکساری، عقل و فیاضی کے ساتھ غرور سے

بہتر ہے

ایک عراقی شاعر نے کسی کی تعریف میں خوب کہا ہے:-

فتی کان عذاب الروح لا عن غضا^{ضی} ولكن کبر ان یكون بیه کبر

ممدوح کی خوش مزاجی مجبوری سے نہیں ہے لیکن خود داری کو گوارا نہیں کہ اس میں غرور ہو

دہب بن منبہ نے کہا "بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے کتابیں پڑھیں اور علم حاصل کیا تاکہ سرکاری اور دولت ملے۔ پھر اس مقصد کیلئے 'قسم قسم کی جہتیں ایجاد کیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے"

ابن عبدوس کا قول ہے "عالم جس قدر زیادہ باوقار اور بلند ہوتا ہے اسی قدر خود پسندی اس کی طرف دوڑتی ہے" مگر یاں توفیق الہی کسی کو کس آفت سے بچائے اور حسب ریاست اس کے دل سے دور ہو جائے"

حضرت عمر نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تین باتیں تمہیں ہلاک نہ کر ڈالیں: بخل جس کی اطاعت کی جائے، خود غرضی جس کی پیروی کی جائے اور خود پسندی کی خصلت جس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: بخل جس کی سرانمزداری کی جائے، خود غرضی جس کے پیچھے چلا جائے اور آدمی کی خود پسندی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں: ظاہر و باطن میں پرہیزگاری، رنج و سختی میں حق گوئی اور غریبی میں کفایت شعاری؟

ابراہیم بن اشعث کا بیان ہے میں نے فضیل بن عیاض سے خاکساری کے معنی پوچھے تو فرمایا "خاکساری یہ ہے کہ تم حق کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو۔ جاہل سے بھی حق سنو، تو فوراً قبول کرلو۔ مسروق کہا کرتے تھے "بس اس قدر علم کافی ہے کہ آدمی خود خدا سے واقف ہو جائے اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے ظلم با عمل پر مغرور ہو"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے جہل کی تین علامتیں ہیں: خود پسندی، فضول گوئی اور دوسروں

کو کسی بات سے منع کرنا، مگر خود باز نہ رہنا۔“

حضرت علی کا ارشاد ہے ”خود پسندی دانائی کی موت ہے“

مشہور مقولہ ہے ”خود پسندی کم عقلی کی دلیل ہے“

علی بن ثابت کا شعر ہے :-

المال آفتما المتبذیر والمنہب والعلم آفتما الاحباب والغضب

داسراف اور لوٹ سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ خود پسندی اور غصہ علم کو تباہ کر دیتا ہے۔

مشہور مقولہ ہے ”جو کوئی اپنی رائے پر غرور ہوا، گمراہ ہو گیا جس نے تکبر کیا، ذلیل ہو گیا۔ جس نے

دنیوں کی صحبت اختیار کی، حقیر ہو گیا۔ جو علماء کا ہم نشین بنا، بادقار ہو گیا۔“

فصیل بن عیاض کا قول ہے ”سرداری کا طالب ضرور حسد میں مبتلا ہو جائے گا“ سرکشی اختیار

کرے گا، لوگوں کی عیب جوئی کیا کرے گا اور کسی کی تعریف نہ سن سکے گا۔“

سفیان ثوری نے کہا ”جو ان میں مجھے سرداری کی آرزو تھی، مفتی کو ستون سے ٹیک لگائے

فتویٰ دیتے دیکھتا، تو دل میں رشک پیدا ہو جاتا، مگر جب ہم اس درجے پر پہنچے تو منصب کی حقیقت

کھل گئی!“

ماموں رشید کا قول ہے ”جو کوئی اوائل عمر ہی میں سرداری چاہے گا، زیادہ علم سے محروم رہ

جائے گا۔“

ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد سے باہر ہوئے تو بہت لوگ پیچھے ہوئے، آپ نے

مڑ کر دیکھا اور منہ سیرمایا ”اس حال میں کون دل ٹھیک رہے گا؟ قدموں کا شور بے وقوفوں کو بگاڑ دیتا ہے“

حضرت عمر کا ارشاد ہے ”آدمیوں کا پیچھے پیچھے چلنا، سردار کے لئے بگاڑ اور ماتحتوں کے لئے

ذلت ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں عالم کی شان یہ ہے کہ نہ غلط دعوے کرے نہ اپنی قابلیت پر فخر کرے۔ یہ بات

دوسری ہے کہ ضرورت اس پر مجبور کر دے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً فرعون سے

کہنا پڑا تھا "اجعلنی علیٰ خلائق الارض انی حقیق علیہ" عورت حال یہ تھی کہ دربار مصر میں ان کے رتبے و یاقت سے کوئی واقف نہ تھا اور غیبا نہیں یقین تھا کہ کوئی شخص وہ ہم انجام نہیں دے سکتا لہذا اپنی تعریف میں زبان کھولنا پڑی۔ ایسی صورتوں میں علماء کیلئے بھی یہ بات جائز ہے چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی میں جب صدقات نبوی پر تنازعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنے باپ سے میں سرایا میں ان صدقات میں ہمیشہ نیک سچا اور جو یائے حق رہا ہوں یہ کچھ خود ستائی نہ تھی بلکہ ضرورت سے اس واقعہ کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ بدترین عیب یہ ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بڑائی کرے۔ ہر زمانے کے علماء و حکماء نے اس فعل تشنیع کی مذمت کی ہے۔

باب عالم و متعلم کے اوصاف

ابو ہارون عبدی اور شہر بن خضیب کہتے ہیں جب ہم طالب علم حضرت ابوسعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سر ملتے خوش آمدید وصیت رسول اللہ خوش آمدید استو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پایا ہے "عنقریب زمین تمہارے لئے مسخر کر دی جائے گی اور تمہارے پاس کم عمر لڑکے تائیں گے جو علم کے بھوکے پیاسے ہوں گے۔ تفقہ فی الدین کے خواہشمند ہوں گے اور تم سے سیکھنا چاہیں گے پس جب وہ آئیں تو انہیں تعلیم دینا ہر بانی سے پیشینا ان کی آؤ بھگت کرنا اور حدیث بتانا"

حضرت علی کا ارشاد ہے جب تم کسی عالم کے پاس پہنچو تو پہلے خاص طور پر عالم کو پھر دوسروں کو سلام کرو عالم کے رو برو مودب بیٹھو۔ ہاتھوں سے اشارے نہ کرو۔ آنکھیں نہ مشکاؤ۔ یہ نہ کہو کہ

فلاں بات اس طرح نہیں اس طرح فلاں شخص نے بیان کی ہے۔ عالم سے تکرار نہ کرو۔ سوالوں سے پریشان نہ کرو کیونکہ عالم کی مثال اس نخل کی سی ہے جو خوشوں سے لدا پڑا ہے اور اپنے فیض میں شریک برابر شکرگزار ہے گا۔

مشہور مقولہ ہے عالم کا پورا زبور یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ ہو۔ اور ہر ادھر نہ دیکھے۔ شورغل نہ مچائے۔ کھیں کو نہ کرے۔ خشک رو نہ ہو۔ فضول گوئی سے بچے۔

اسماعیل بن اسحاق سے کہا گیا آپ قاضیوں کے آداب پر کوئی کتاب کیوں نہ لکھ دیں؟ جواب دیا "کیا قاضیوں کے آداب اور اسلام کے آداب الگ الگ ہیں؟ اگر قاضی انصاف کرتا ہے تو اپنی مجلس میں جس طرح چاہے بیٹھے۔ پاؤں پھیلائے یا سمیٹے۔ عام کو چاہئے کہ جاہلوں اور دغا بازوں کے مناظرہ نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مناظرے کے بہانے بغیر کسی احسان مندی کے علم حاصل کر لینا چاہتی ہیں" ایوب بن قریہ کا مقولہ ہے عقل مند وہ ہے جس کی شریعت اسلام ہے جس کی طبیعت علم ہے اور جس کی فطرت دانائی ہے۔

اکثم بن صیفی کا قول ہے عالم کی مصیبت یہ ہے کہ جاہل سے پالا پڑ جائے جس چیز سے آدمی جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے اور جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے جو عالم کام نہ آئے اس سے دور رہو۔

ایضاً "جب سوال کا جواب دراز ہو جاتا ہے تو حق چھپ جاتا ہے" ایضاً "مناظرہ غلطی کا جامہ ہے"

ایضاً "بے علم خاموش ہو جائیں تو اختلاف بھی ختم ہو جائے"

یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے بڑے جگر کو نصیحت کی بے سمجھے جواب نہ دو۔ خوب سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ بے سمجھے جواب دینا حماقت ہے۔

باب

علم اور علماء کا اٹھ جانا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قتلے پھوٹیں گے اور ہرج زیادہ ہو جائے گا" صحابہ نے عرض کیا "ہرج کیا چیز ہے؟" فرمایا "قتل، قتل اور علم قبض کر لیا جائے گا!"

حضرت عمرؓ نے فرمایا "علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے، بلکہ ہوگا یہ کہ علماء فنا ہو جائیں گے"

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم آدمیوں سے چھینا نہیں جاتا، لیکن علماء کے منہ سے مٹ جاتا ہے۔ عالم باقی نہیں رہتے، تو لوگ جاہلوں کو مٹا دیتے ہیں جو علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مخلوق کو بھی گمراہ کر ڈالتے ہیں"

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں سے تیس دجال اٹھیں گے اور ہر دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ مال اٹھ جائیگا، علم قبض کر لیا جائے گا، قتلے پھیلیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا" سوال کیا گیا "ہرج کیا ہے؟" فرمایا "قتل، قتل!"

بخاری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ نے ہم سے فرمایا "میں بہتیں ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میرے بچپن سے نہ سونگے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل پھیل جائے گا، زنا کو رواں ہوگا، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پچاس پچاس حورتوں کا ایک ایک مرد رکھ لے گا"

بن جائے گا“

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ”علم کو جس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے“

ابن شہاب زہری کہا کرتے تھے ”ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سنت نبوی پر استواری نجات ہے۔ علم بڑی تیزی سے سلب ہو جاتا ہے، علمائے حق کے وجود سے دین اور دنیا کا استحکام ہے اور علم کی تباہی دین و دنیا کی تباہی ہے“

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ”یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے“ اس پر ایک انصاری بول اٹھا ”علم کیسے اٹھ سکتا ہے جب کہ کتاب اللہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے“ اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں تک اس کی تعلیم دے چکے ہیں؟“ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تو تجھے مدینے کے داناؤں میں خیال کیا کرتا تھا“ پھر اہل کتاب کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ کی موجودگی میں گمراہ ہو گئے۔

حضرت شداد بن اوس نے اس روایت کی تصدیق کی اور فرمایا ”تم جانتے ہو علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مر کھپ جانا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کون علم سب سے پہلے اٹھے گا؟ وہ علم، خشرع ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی میں خشرع نہ پاؤ گے“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”عالم کی موت سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے کہ گردش میل و نہار بھی اسے پر نہیں کر سکتی“

محمد بن سیرین، منسوس کیا کرتے تھے ”علم تو جا چکا۔ اب کچھ یوں ہی سی کھر چن میلے برتنوں میں لگی رہ گئی ہے“

سعید بن جبیر سے پوچھا گیا قیامت کے آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ جواب دیا ”علماء کا اٹھ جانا“

حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا خدا نے مجھے تمام مخلوق کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ باسنریاں، باجے، شراب اور تہوں کو نا ڈالو۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو سبب دنیا میں شراب ہے گائے نجشوں یا نہ نجشوں، مگر جہنم کا کھوتا ہوا پانی اسے ضرور پلاؤں گا اور میرا جو سبب حرام سمجھ کر شراب سے باز رہے گا اسے خطرۃ القدس میں شراب ظہور سے ضرور شلو کام کروں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لئے بھی اقبال و ادبار کی منزلیں ہیں دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم و معرفت کے زیور سے آراستہ ہو اور اس میں اکا و کا ہی فاسق باقی رہ جائیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ زبان کھولیں تو دھتکاریں جائیں ستائے جائیں اور مرڈے ڈائے جائیں۔ دین کا ادبار یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا و کا ہی عالم رہ جائیں جو بالکل مغلوب و ذلیل ہوں۔ بولنے کی جرات کریں تو مارے تائے چور کر ڈائے جائیں اور کہا جائے ہم سے کس شئی کرتے ہو اور پھر یہ ہو کہ مجلسوں اور بازاروں میں بڑا شراب کے دور چلیں۔ اس کے لئے نام رکھ دے جائیں اور یہ ہو کہ اس امت کی کھلی سلیں اگلی نسلوں پر لعنت کرنے لگیں حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہے!

حضرت زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منسرایا جس نے علم کا شٹنا نہ دیکھا ہوا آج دیکھ لے

حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے عالم مرتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ حق کے نشان بھی شتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب جاہل زیادہ ہو جائیں گے اور اہل علم فنا ہو چکیں گے تو لوگ جہل پر عمل اور باطل پر یقین کرنے لگیں گے اس طرح گمراہی مکمل ہو جائے گی

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب پڑھنے والے بہت ہوں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے علم سلب کر لیا جائے اور ہرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا سب سے کیا ہے؟ فرمایا تمہاری آپس کی خونریزی پھر ایک زمانہ آئے گا جب میری امت کے بعض لوگ مستران توڑیں گے مگر وہ ان کے حلق کے نیچے

سنائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب منافق کافروں اور مشرکوں سے کفر میں بحث کر نہ لگیں گے۔
حضرت ابوالدرداء حسرت سے منسرایا کرتے تھے یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء دانتے
جاتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے: لوگو! علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ وہ اٹھایا جائے
علم کا ٹھکانا، بل علم کا مٹ جانا ہے! یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرر
طے گی (یعنی رزق) اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تحصیل تم پر واجب ہے (یعنی علم) میں تمہارے
شریروں کو اس سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوں جنہاں سوتری گھوڑوں کو پہچانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا
استقبال پیچھے موڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کا نبد کر کے سنتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں
اور پچھلے علم نہ سیکھیں۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور جو علم میں ذرا کمی نہ پڑے گی
اور اگر جاہل علم طلب کریں تو علم کو اپنے لئے ہموار پائیں گے یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے بھرنا اور
علم سے خالی دیکھتا ہوں؟

حضرت حذیفہ نے منسرایا اس امت کی پہلی نسل ایسے رستے پر استوار ہے جس میں ذرا غبار
نہیں لیکن دوسری نسل میں ظلم و خود غرضی کا طہور ہوگا۔ تیسری نسل میں فساد و فحش و زری کا دور دورہ ہوگا۔
چوتھی نسل میں لوگ دین سے دور جا پڑیں گے اور ہر قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو اس میں سب سے زیادہ
فاسق سب سے زیادہ منافق سب سے زیادہ ذلیل عالم ہوگا! "۸۴

داؤد بن الجراح کا بیان ہے کہ سفیان ثوری "عسقلان شریف" سے "اہل بیت دن تقیم رہے،
مگر کسی نے ایک مسئلہ بھی ان سے دریافت نہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرط نے لگے سواری کا فوراً انتظام کر دیا۔
میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں علم کی موت ہے!"

باب

فارسقوں اور رذیلوں میں علم

حضرت انس سے روایت ہے کہ صحابہ نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا "اے رسول اللہ! معرہ و اورہنی عن المنکر کب چھوڑ دیا جائے گا؟" فرمایا "جب تم میں وہ بات پھیل جائے گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں پھیل چکی ہے" عرض کیا گیا "وہ کون بات ہے؟" فرمایا "جب تمہارے نیکوں میں ممانعت تمہارے بدوں میں بدکاری تمہارے چھوٹوں میں حکمرانی اور تمہارے رذیلوں میں علم پھیل جائے گا"

حضرت ابوامیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا "جب علم اصاب غرے لیکھا جانے لگے"

عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا "اصاغر کون لوگ ہیں؟" جواب دیا "وہ جو شریعت میں اپنی رائے مقدم رکھتے ہیں"

ابوعبید کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کی شرح میں اصاغر کے معنی اہل بدعت بتاتے تھے۔ ابوعبید کہتے ہیں "لیکن میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی رائے پر بعد والوں کی رائے کو ترجیح دینا" اصاغر سے علم لینا ہے۔

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے "برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے"

حضرت عمر نے فرمایا سب سے سچا قول خدا کا قول ہے (یعنی قرآن) سب سے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے (یعنی سنت) ترین کام بدعت کے کام ہیں۔ لوگ بھلائی پر ہیں جب تک اپنے اکابر سے علم لے رہے ہیں"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے اس وقت تک خیریت ہے جب تک اکابر سے علم لیا

جاتا ہے، لیکن جب چھوٹوں و بزرگوں سے علم لینے لگیں گے تو ہلاکت ہے۔“

ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ”جب تک صحابہ سے علم سیکھا جاتا ہے خیریت ہی خیریت ہے، لیکن جب چھوٹوں سے علم لینے لگیں گے تو بربادی ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں: اصاعز کی تفسیر میں ابن مبارک اور ابو عبیدہ کے اقوال گزر چکے لیکن بعض اہل علم نے معنی یہ بتائے ہیں کہ جب بے علموں سے فتویٰ دے لیا جائے، کیونکہ ہر عالم اپنی جگہ بڑا ہے، چاہے کسی عمر کا ہو اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عتاب بن اسید کم عمر بنے پر بھی فتوے دیتے تھے، بلکہ معاذ اور عتاب کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم سنی کے باوجود حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت عمر کی مجلس میں نوجوان اور بوڑھے ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے اور امیر المومنین سب سے مشورہ لیتے تھے۔ فرماتے تھے کم سنی کے خیال سے اپنی رائے نہ چھپانا، کیونکہ علم خدا کی دین ہے۔ عمر کا اس میں دخل نہیں۔“

مکھول کا قول ہے: ”خانہ بدوش بدویوں میں علم دین کو بگاڑتا ہے اور اوباشوں میں علم دنیا کو خراب کرتا ہے۔“

سفیان ثوری، نبیوں کو حدیث لکھتے دیکھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پوچھا گیا: یہ کیسا بات ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا لکھنا برا لگتا ہے؟ جواب دیا: ”علم و حبیہ لوگوں میں تھا گھٹیا لوگوں میں علم جلے گا، تو دین میں خلل ڈالے گا۔“

باب

غیر نافع علم

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات یہ بھی تھی: "خدا یا اس علم سے تیری پناہ جو نفع نہ پہنچائے، اس دعا سے تیری پناہ جو قبول نہ ہو، اس دل سے تیری پناہ جو نرم نہ ہو، اس نفس سے تیری پناہ جو سیر نہ ہو، خدا یا ان چاروں سے تیری پناہ!"

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو۔"

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہو کر یہ دعا مانگتے تھے: "خدا یا مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول عطا فرما۔"

حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں: قیامت میں خدا کے سامنے سب سے بدتر وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔"

حضرت ابو ہریرہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: قیامت کے روز سب کو سخت عذاب اس عالم پر ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔"

حضرت سلمان فارسی کا قول ہے: "علم ناپیدا کنار سمندر ہے، لہذا اس میں سے اتنا جن کو تقاضا کام کا دیجیو۔"

حضرت ابو ہریرہ کا مقولہ ہے: جس علم سے نفع نہیں اٹھایا جاتا، اس کی مثال اس خزانہ کی ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔"

عبد اللہ بن مبارک کے شعر میں:-

حسبی بعلمی ان نفع ما ائذل الا فی الطمع

دیر علم مفید ہو تو کافی ہے ذلت لایح ہی میں ہے،

من لاقب اللہ رجب عن سوء ما کان صنع

جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، عمل بد سے تائب ہو جاتا ہے،

ما طار شئ فارتفع الا ما طاسر وقع

(جو اڑ کر اونچا ہو جاتا ہے، اسے گرنا ہی ہوتا ہے،)

مکھوں دعا کیا کرتے تھے۔ خدا یا، ہمیں علم سے نفع پہنچا۔ علم سے زینت بخش، عافیت سی سوار

سعیان بن عینیہ کا مقولہ ہے "مفید علم سے زیادہ سودمند کوئی چیز نہیں اور غیر مفید علم سے

بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز نہیں"

حضرت علی مرتضیٰ نے کیا خوب سنرایا ہے "علم کی طرف لوگوں کی رغبت اس لئے کم ہو گئی

ہے کہ عالموں کو علم سے زیادہ نفع اٹھاتے نہیں دیکھتے"

پایہ

علامہ اور حکام

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا صحرا میں

رہنے والا اجد ہو جاتا ہے۔ شکار کے پیچھے پڑ جانے والا غافل ہو جاتا ہے۔ حکام کے پاس دوڑنے

والا فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے"

ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا تم پر

بادشاہوں کی حکومت ہوگی۔ وہ اچھے برے ہر طرح کے کام کریں گے، ان کی برائیوں پر جو اعتراض

کریں گا خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہریں گے اور جو خاموشی اختیار کریں گے، گردل میں انہیں برا

سمجھے گا وہ بھی نیک جائے گا، لیکن جو ان سے راضی ہوگا، دران کے پیچھے لگ جائے گا، تو خدا سے

سیت دے۔" صحابہ نے عرض کیا ہم ان حکام کو قتل نہ کر ڈالیں؛ فرمایا "ہمیں جب تک نماز پڑھیں" ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھ سے کہا "ایوب میں تجھے تین نصیحتیں کرتا ہوں بادشاہوں کی ڈیوڑھی پر نہ جانا

خود غصوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا میں اپنی دکان سے کام رکھ، کیونکہ تو نگری بے فکری کا نام پڑ" سفیان ثوری منہرایا کرتے تھے "جہنم میں ایک غار ہے جس میں صرف بادشاہوں کے صحابہ ڈبے جائیں گے"

اسماعیل بن علیہ نے جب تحصیل داری کا منصب قبول کر لیا تو عبداللہ بن مبارک سے درخواست کی کہ ایسے اہل علم بھیجے جو اس کام میں میری مدد کریں۔ عبداللہ نے جواب میں یہ شعر لکھ بھیجے :-

يا جاعل العلم له بازيا يصطاد اموال المساكين

عالم کو باز بن کر غریبوں کا مال شکار کرنے والے

احتملت الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين

(دنیا اور اس کی لذتوں کے لئے تو نے ایسا حیلہ تراشا ہے جو دین کو بھی لے ڈوبے گا،

فصرت محنونا بها عدما كنت دواءا للعجائين

(عشق دنیا میں مجھوں ہو گیا ہے، حالانکہ تو خود مجھوں کی دوا تھا،

۱۔ ابن روایاتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين

(وہ تیری ابن عون اور ابن سیرین سے روایتیں کہاں پہلی گئیں،

و در سلك العلم يا ناره و نزلك ابواب السلاطين

(اور وہ تیری علمی سرگرمی اور شاہی ڈیوڑھیوں سے نیراری کیا ہوئی،

تقول اكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين

(کہتا ہے مجھ کو روایا گیا ہوں۔ فقط یوں کہہ کہ علم کا گدھا کچھڑ میں پھسل پڑا ہے!)

لا تتبع الدنيا بدین كما يفعل ضلال الرهبانین

(دیکھو گمراہ احبار و رہبان کی طرح دین کی راہ سے دنیا طلب نہ کرو)

انہی عبد اللہ کے شعر ہیں :-

رايت لذوب قيمت القلوب و يورثك الذل ادما^{نہا}

گناہوں سے دل مر جاتے ہیں اور گتہ کی زندگی، ذلت لاتی ہے،

و تركك لذوب حياة القلوب و يورثك نفسك عصيانها

(لیکن گناہوں سے اقبال میں دلوں کی زندگی ہے نفس کی مخالفت ہی میں کی ہے)

و هل بدل الذين الاملو^{ملو} لك و احبار سوء و رهبا^{نہا}

رہا دشمنوں اور برے احبار و رہبان کے سوا دین کو کس نے بدل ڈالا ہے،

و باعوا النفوس فلم يرعوا و لم تغل في البيع اثما^{نہا}

(یہ لوگ سستے دلوں بہ گئے، مگر سودے سے کچھ نفع نہ اٹھایا،

لقد رتع القوم في جيفة بسمن لذي العقل ثامنا^{نہا}

(مرد رکھال میں منہ ڈالے کھا رہے ہیں جس کی تنہا ہر دی عقل کو کراہی ہے)

محمود وراق نے بھی خوب کہا ہے :-

ركبوا المراكب واعتدوا زورا الى باب الخليفة

صبح ہوئی اور سوار ہو ہو خلیفہ کی ڈیڑھی کی طرف دوڑے

وصلوا المبكر الى الرواح لم يبلغوا الرتبة الشريفة

(اوپر سے عہدہ دن کی طلب میں رات دن ایک کر دیتے ہیں،

حتى اذا طفروا بها طلبوا من الحال للطفيفة

(پھر جب مراد پوری ہوتی ہے، عہدہ پا جاتے ہیں،

وعند المولى منهم فراحا بما غوى الصيغة

اور شاہی سرمان سے خوب خوب خوش ہو لیتے ہیں،

وتسفوا من تحتهم بالظلم والسير العنيف

دو زیر دستوں کو ظلم و پےسلو کی سے پریشان کرتے ہیں،

خانو الخليفة عهد بنعصف الطرق الخوف

امرت طرح کے طالبانہ طریقوں سے خلیفہ کی خیانت کرتے ہیں،

ياغوا الامانة بالحياصة واشتروا بالامن حصة

امانت کو خیانت کے بدلے بیچ ڈالنے ہیں اور سلامت روی کے عوض ہزار کھانہ خرید لیتے ہیں،

عقدوا الشوم واهزلوا تلك الامانات العنيفة

جریل کے ڈیرنگ کے منجھ جاتے ہیں، اور اپنی امانتوں کو دبا کر ڈالتے ہیں،

ضائق قور نفوم ذات سعت قصورهم المنيفة

ان کی قبریں تو تنگ ہو چکی ہیں، مگر تندر محل خوب وسیع ہیں،

من كل ذي ادب ومعه سرفة داره حليفة

ادب میں علم ہیں، منجھی ہوئی آراء رکھتے ہیں،

متنفقه جمع الحسد يث الى قبا من ابى حيفة

حدیث کے ساتھ قیاس ابو حنیفہ کو متفق کر چکے ہیں،

فانك يصلو للقضه ماء بلحمة فوق الوطيفة

منصب قضاۃ کے اہل ہیں، کیونکہ بھاری بھروسے کے ساتھ دائرے بھی کھتے ہیں،

لومنتفه بالعلم اخ شعتر دیناہ الضفوقه

اگر علم سے کچھ بھی نہ سنا، نہ ٹھاسکے کہ تحف دنیا میں مبتلا ہیں،

سنى الاله دلا ذنى الدنيا باسياب ضعيفه

خدا کو بھول گئے اور دنیا میں کمزور رسیوں کو قلعے بنائے ہیں،

حضرت حذیفہ نے سنسرایا خبردار فتنوں کی جگہ کے قریب نہ جانا سوال کیا گیا فتنوں کی جگہ کون ہے؟ سنسرایا شاہی دربار لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں“ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے شاہی ڈیوڑھی پر فتنے اسی طرح جمے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح اونٹ اپنے تھانوں پر جم کے بیٹھے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے دو بھر وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔

وسیب بن منبہ کا قول ہے مال جمع کرنا اور بادشاہوں کی دربار داری کرنا یہ دونوں باتیں آدمی کی نیکی سے وہی سلوک کرتی ہیں جو دو بھوکے خونخوار بھیڑے کہہ سکتے ہیں اگر بھیڑوں کے ہاتھ میں رات بھر پھرنے کا موقعہ پا جائیں!“ (۷۷)

اپنی وسیب بن منبہ سے شاگردوں نے پوچھا آپ پہلے تو بچے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیں سناتے تھے مگر اب خواب کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے جب سے قاضی بنا ہوں یہ بات باقی نہیں رہی“

عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ عمر سے بیان کیا تو کہنے لگے اسی طرح قاضی ہونیکے بعد حسن کے فہم میں بھی کمی آگئی تھی۔

سیان ثوری نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ اختیار و انباراٹھتے تھے ان حکام و امراء کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے اور مولیٰ لوگ اپنے گھروں میں درخود بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی طرف نہ کوئی متوجہ ہوتا تھا نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اب یہ زمانہ آیا ہے کہ شر ترین لوگ بادشاہوں کے پاس آتے جاتے ہیں اور برابر و اختیار کو گھروں میں بیٹھ جانا پڑا ہے“

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسرایا میری امت میں دو قسم کے آدمی ٹھیک رہے تو امت بھی ٹھیک رہے گی حکام اور علماء“

نفیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے مجھے ایک سچی مقبول دعا حاصل ہو جاتی تو ان حکام کے حق میں صفت کر دیتا“

یہ ہے کہ عالم ضرورت ہی سے ایسی جگہ جائے اور نصیحت و ہدایت کا پیام پہنچا دے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہ گھر فتنہ کا گھر ہے، اس سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔

ابو بکر بن عبدالرحمان نے کہا ہے علم تین قسم کے آدمیوں کے لئے ہے حسب و نسب و اسے شریف کیلئے جو اس سے آراستہ ہو۔ دین دار کے لئے جو اپنے دین میں اس سے فائدہ اٹھائے اور حکام اس آدمی کیلئے جو اس سے ان کی اصلاح کا کام لے لیکن میں نے یہ تینوں باتیں عروہ بن الزہرہ اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا کسی شخص میں جمع نہیں دیکھیں۔

یحییٰ ابن ابی کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عمال سلطنت کو منسردان بھیجا تھا کہ طلب علموں کیلئے وظائف مقرر کرو تاکہ وہ فارغ البال ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہوں۔ امام مالک سے کہا گیا آپ ان حکام کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ظالم و متکبر ہیں۔ جواب دیا ہاں تم پر خدا کی رحمت اگر میں بھی نہ جاؤں تو کلمہ حق کا اعلان کون کرے گا؟

حسین بن علی سے مروی ہے کہ ہارون رشید نے جت کیا اور مدینے میں حاضری دی۔ امام مالک نے مدینے ان کی خدمت میں پانچ سو دنیا رکا توڑا بھیجا۔ پھر جب واپس ہونے لگا تو کہلایا یا میرا زمین کی خوشی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بغداد شریفے چلیں۔ یہ سن کر امام مالک نے قاصد سے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ تمہاری شبلی اسی طرح نہ بہر کمی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مدینہ اپنے باشندوں کے لئے بہترین مقام ہے بشرطیکہ وہ سمجھیں۔

باب

دنیا کیلئے طلب علم

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، جہلا سے بحث کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لئے دوزخ ہے دوزخ!

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اسے اُسی کی جگہ رکھتے تو اپنے زمانے کے سردار بن جاتے مگر انھوں نے علم کی قدر نہ جانی اور اسے دنیا والوں کے قدموں پر ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیا، خدا اس کی فکر آخرت دہر کر دے گا، جس نے دنیا کی بہت سی فکریں اپنے نہ جمع کر لیں، خدا بھی اسے چھوڑ دے گا کہ جس کو نہیں میں چاہے گر پڑے۔

عراق کے کچھ لوگ حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سننے کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے بھی ہو یہ حدیثیں محض رمضان کے لئے حاصل کی جاتی ہیں، ورنہ جو کوئی ان سے دنیا کمانا چاہے گا، ہرگز حبت کی ہلک نہ پائے گا۔
 کمپول کہا کرتے تھے جو کوئی حدیث اس لئے حاصل کرتا ہے کہ جہلا سے بحث کرے، علماء پر فخر کرے، مخلوق کو اپنی طرف کھینچے وہ دوزخ میں گرے گا۔

یزید بن قودر کا قول ہے، وہ زمانہ قریب ہے، جب لوگ علم حاصل کریں گے اور اس پر اسی طرح شک و رقابت سے لڑیں گے جس طرح نفاق خوب صورت عورت پر لڑتے ہیں۔

ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ ابو قلابہ نے مجھے وصیت کی خدا مجھے جتنا علم دیتا ہے، اتنی ہی

اس کی بندگی کرنا۔ خبردار فتنہ کی راہ سے اظہارِ علم نہ کرتے پھرنا۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا: جس فتنے میں تمہارا کیا حال ہوگا جس کی دہشت چوں کو پڑھا کر ڈا^{یگ} اور بوڑھے اپنے جوام کو ٹیٹھیں گے؛ نئی نئی سنتیں کل رہیں گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان پر چل پڑیں گے۔ ان سنتوں میں سے کسی کو بلائے گا تو ایک شور مچ جائے گا کہ دیکھو: ان کی سنت بدل ڈالی گئی! حاضر نے سوال کیا حضرت یہ کب ہوگا؟ فرمایا: جب تم میں پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے۔ جب تمہارے سردار بہت ہو جائیں گے اور امانت دار کم رہ جائیں گے۔ جب عوام آخر کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے گا اور جب علم کو دین کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس کا مقولہ ہے: گڑبگ علم اپنے علم کی عزت کرتے اور پناہ عمل اس کے مطابق رکھتے تو خدا خدا کے فرشتے اور صالحین ان سے محبت کرتے اور تمام مخلوق ان کا رعب مانتی لیکن انھوں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا اس لئے خدا ہی ان سے ناراض ہو گیا اور وہ محسوس میں بے وقعت ہو گئے۔

ابو حازم کا بیان ہے کہ خلیفہ شام بن عبد الملک مدینے آیا تو بار بار میں فقہاء جمع ہوئے زہری میرے قریب بیٹھے تھے کہنے لگے: کوئی اچھی بات سنائیے۔ میں نے کہا: تو سنو۔ اگلے فقہاء و علماء اپنے علم کے مقابلے میں دنیا داروں کی پر دہ نہیں کرتے تھے اور ان سے مستغنی رہا کرتے تھے اسی لئے دنیا دارانگی قدر کرتے اور ان سے تقرب میں اپنی عزت سمجھتے تھے۔ مگر آج علماء و فقہاء کی عار و حاربت دوسری ہے۔ انھوں نے دنیا کی طمع میں اپنے علم کو دنیا داروں کی خوشامد و خدمت پر وقف کر دیا ہے دنیا داروں نے خود علماء میں علم کی یہ بے قدری دیکھی تو خود بھی علم کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنی دنیا پر اور زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی ان لوگوں سے کہہ دیا جو ظلم کو دین و عمل کے لئے حاصل نہیں کرتے اور دنیا کو عمل آخرت سے کماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے بھیڑ کی کھاں اور چھ کر جاتے ہو حالانکہ تمہارے سینوں میں میٹروں کے دل چپے ہوئے ہیں۔ تمہاری زبانیں شہد سے زیادہ سچی ہیں مگر دل زہری

طرح کر دے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ اور مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اچھا ہو تو میں نہیں ایسے فتنے میں آؤں گا جس سے بڑے بڑے دانا بکا بکا ہو کر رہ جائیں گے۔“

یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: مخصی ہوس کیا ہے؟ فرمایا: مخصی ہوس یہ ہے کہ آدمی 'علم حاصل کرے اور دل میں خواہش ہو کہ لوگ اس کی دربار داری کریں۔“
حسن بصری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کی دو قسمیں ہیں: ایک دل میں ہوتا ہے اور یہی مفید ہے۔ دوسرا زبان پر اور یہ ابن آدم پر خدا کی محبت ہے۔
سفیان ثوری کا قول ہے: علم حدیث کا مقصد یہ ہے کہ خشیت الہی پیدا ہو اسی لئے یہ علم جملہ علوم سے افضل ہے، لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس علم کو کوئی ترجیح نہیں۔“

ابنی سفیان کا مقلد ہے: علم کو اپنے اخلاق سے سزاوار نہ یہ کہ علم سے خود آراستہ ہو۔“
عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: اگلے بزرگ کہا کرتے تھے: جاہل عابد اور فاجر عالم کتے سے
پناہ مانگو! کیونکہ فتنے میں پڑنے والوں کے لئے دونوں بڑا فتنہ ہیں۔“

ابن وہب کے واسطے سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مہربی امت کی ہلاکت فاجر عالم اور جاہل عابد ہیں۔ بدترین شر فاسق عالم ہے اور بہترین خیر
نیک عالم ہے۔“

فہیل بن عیاض کا قول ہے: قیامت میں فاسق عالم بت پرستوں سے پہلے پکڑے جائیں گے
کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔“

حسن بصری نے کہا: عالم کی سزا اس کے دل کی موت ہے۔ پوچھا گیا: دل کی موت کیا ہے؟ فرمایا:
عمل آخرت سے طلب دنیا۔“

حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا:
”بگڑا ہوا عالم!“

فہیل سے مروی ہے کہ جتنی لوگ بعض دوزخیوں کو دیکھ کر تعجب سے کہیں گے: ارے تم یہاں

کیسے؟ تمہاری ہی تعلیم و تربیت سے تو ہمیں جنت ملی ہے! دوزخی جواب دیر گئے پسح ہے مگر تم تنہا
تو نیکی کی تعلیم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔

ابو عمر کہتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب حمید میں اس بات کی مذمت کی ہے اور یہ مذمت قیامت
تک باقی رہے گی۔ سنایا:

أما مردون الناس بالبر وتفسون
انفسكم وانتم تتلون الكتاب
افلا تعقلون

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی
کرتے ہو! تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

ابو العباسیہ کا شعر ہے:

يا واعظ الناس قد اصبحت متهماً اذ عبت منهم امورا است تائبها

روگوں کو وعظ سنانے والے اب تو خود متہم ہو رہے ہیں باتوں کی تو بڑی کرتا ہو! اپنی ہی خود آلودگی

عبداللہ بن عروہ کہا کرتے تھے خدا سے میرا شکوہ بس یہ ہے کہ اس بات کی مذمت کرتا ہوں جسے

خود نہیں چھوڑتا اور اس بات کی تعریف کرتا ہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا۔

اپنی عبداللہ کا قول ہے "دین دین چلا کر لوگ دنیا پر رو رہے ہیں"۔

حضرت خدیج بن عبداللہ بھلی نے کہا دوسروں کو نصیحت کرنے والا اور خود کو بھول جانے والا

شمس کی طرح ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔

ابوالاسود الدولی نے خوب کہا ہے۔

يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم

(دوسروں کو تعلیم دینے والے تو خود اپنے آپ کو تعلیم کیوں نہیں دیتا؟)

لا تملك عن خلق ولا تملك
عاز عليك اذا علمت عظيم

یہ کیلئے کہ جس بات سے منع کرتا ہو خود ہی کرتا ہو! کیسا شرمناک طریقہ ہر تیرا،

دامد انفسك فاعن غيا
فاذا انت هت عن ذنات حكيم

اپنے نفس سے شروع کرا سے گرمی سے باز رکھو درست ہو جائے تو بیشک تو حکیم ہے

فهناك تقبل ان وعظمت وبعثت
بالقول منك وينفع التعليم

رتب تیرا وعظمت بھی مقبول ہوگا تیری پیروی کی جائے گی اور تیری تعلیم مفید ہوگی

تصف الدواء الذي السقم من الفناء ليما يصم به وانت سقيم

دوباروں کے لئے نسخے تجویز کرتا ہے 'حالانکہ تو خود بیمار ہے'

وراك تلقى بالرشاد عقولنا نصحاء وانت من الرشاد عديم

ہماری عقلوں میں اپنی نصیحتوں کے پیوند لگا آ ہے 'حالانکہ تو خود ہدایت سے محروم ہے'

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے گناہ کرنے سے آدمی وہ ظلم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل

کر چکا تھا

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر ہایا مومن کی فراست سے

بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے (مومن سے مراد عالم ہے)

ابوالتماہیہ کے شعر میں :-

بکی شجرة الاسلام من علمائه فما اكثر ثؤاما راوا من بكاؤه

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اس کے آنسوؤں کی پرہیز نہیں)

فالكثر هو مستقيم بصواب من يخالفه مستحسن الخطاؤه

(اکثر عساکر اپنے مخالف کے حق کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی غلطی سے باز نہیں آتے)

فایهم المرجو فینا لدینہ وایهم الموثوق فینا لبرایہ

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید باندھیں اور کس کی لئے پرستار کریں)

منصور نقیب نے کہا ہے :-

ان قوما یا مروننا بالذی لا یفعلونا

جو لوگ ہمیں تو علم دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے

لجائین وان ہم نہ یکونوا یصرعوناً

(دیونے میں، گرچہ ہم پر حمد آور نہیں ہوتے)

باب

علمائے خدا کا محاسبہ

حضرت عبداللہ بن مسعود بقسم فرمایا کرتے تھے: خدا تم میں سے ہر ایک پر درگاہ سے خلوت میں اسی طرح ملے گا جس طرح چودھویں رات کو تنہائی میں بدرمیز کو دیکھتے ہو وہ فرمائے گا: ابن آدم تجھے کس چیز نے میری بابت دھوکے میں ڈالا تھا؟ بتا اپنے علم سے تو نے کیا کام لیا؟ بول: انبیاء کی دعوت سے تو نے کیا سلوک کیا؟

حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے: اس خوف سے لرز رہا ہوں کہ قیامت کے دن حساب دینے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے: 'تو نے علم تو حاصل کیا تھا، مگر اس سے کام کیا لیا؟'

سیمان بن یسار کا بیان ہے: ایک دن حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھڑچھٹ گئی تو ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا: اے شیخ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو حضرت نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: قیامت کے دن تین آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا: وہ جس نے خدا کی ماہ میں شہادت پائی، خدا نے اپنے حضور میں طالب کرے گا، اور اپنی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے یاد دلانے لگا، جب اسے یاد آجائیں گی تو فرمائے گا: اب بتا تیرا عمل کیا رہا؟ وہ عرض کرے گا: پروردگار میں نے تیری راہ میں تلوار اٹھائی اور قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا: جھوٹے! تو تو صرف اس لئے لڑا تھا کہ بہاؤ اور کہلائے پھر حکم ہو گا اور اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا سکھایا تھا۔ قرآن پڑھا پڑھایا تھا۔ خدا سے بھی اپنی نعمتیں یاد دل کر

سوال کرے گا: بتا تیرا عمل کیا تھا؟ عرض کرے گا: پروردگار! میں نے تیری رضا جوئی کے خیال سے علم سیکھا اور سکھایا تھا۔ جواب ملے گا: نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے دل میں تو یہ خواہش تھی کہ عالم کہلائے۔ پھر حکم ہو گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آخر میں مال دار حاضر کیا جائے گا اور خدائی نعمتوں کے جواب میں عرض کرے گا: پروردگار! میں نے تیری خوش نودی کی راہوں میں اپنی دولت خرچ کی تھی۔ جواب ملے گا: جھوٹ! تجھے تو سخی مشہور ہو گا شوق تھا، پھر حکم ہو گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا!

ابو عمر کہتے ہیں: یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو اپنے علم و عمل سے رخصت ہو کر طالب نہیں ہوتے۔ ریاکاری کو "شرک صغیر" بتایا گیا ہے۔ ریاکاری کی موجودگی میں کوئی عمل بھی پا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں اس شر سے دور رکھے!

شہادین، دس نئے وفات کے وقت سنرایا اس امت کے حق میں مجھے جو خوف رب زیادہ ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت کا ہے۔

سفیان بن عیینہ نے مخفی شہوت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ نیکی پر تعریف کی خواہش ہو۔ حضرت ابو امامہ دانی نے سنرایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے، جو کچھ مانتا تھا، اس پر کس طرح عمل کیا؟ بلکہ اس بات ددرتا ہوں کہ پوچھا جائے جو کچھ جانتا تھا، اس پر کس طرح عمل کیا؟ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنرایا قیامت کے دن کسی بندے کو بھی اس سوال سے ہنسنے کا ارادہ نہیں ملے گا کہ تو نے اپنا شباب کیونکر گزارا؟ اپنی عمر کس کام میں بسر کی؟ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کس راہ میں خرچ کیا تھا؟ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا؟

سفیان ثوری کہا کرتے تھے: کائنات میں تو آن پڑھ کر رہ جاتا، کائنات میں میرے علم پر مجھے جواب ملے۔

باب

علم اور عمل

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مبارک ہے وہ بندہ جو بغیر کسی نقص کے خاکساری کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے عاجزی سے رہتا ہے بغیر کسی گناہ کے اپنا مال خرچ کرتا ہے اہل علم و حکمت کی صحبت اختیار کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں پر ترس کھاتا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جس کی کمائی پاک ہے۔ دل اچھا ہے۔ ظاہر شریفانہ ہے اور مخلوق کے شر کو دور کرتا ہے مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے ضرورت سے زائد مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور فضول کوئی سے باز رہتا ہے۔"

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے جو نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اس کے لئے ایک ہلاکت ہے، مگر جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات ہلاکتیں ہیں۔

حکماء کا قول ہے عقل نہ ہوتی تو علم بھی نہ ہوتا۔ علم نہ ہوتا تو عمل بھی نہ ہوتا۔ چہل کی راہ سے حق کا چھوڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیا جائے تو علم جس سے مستور ہو گیا۔ جہل اس کا عذاب ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عذاب اس شخص پر ہے جس کے سامنے علم خود چل کر آیا اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا یا اس شخص پر ہے جسے خدا نے دوست علم سے ملامت کیا اور اس نے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھایا۔ حکمت پکارتی پھرتی ہے۔ ابن آدم! میں درخشین ہوں اگر تجھے میری تلاش ہے تو سن لے میں تجھ سے بہت دور نہیں ہوں تو مجھے ان دو دلوں میں مستور پائے گا جتنی نیکی جانتا ہے اس پر عمل کر اور جتنی بدی جانتا ہے اس سے دور رہ! "

حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت کا بولنے والا اور حکمت کا سننے والا دونوں اس میں شریک ہیں مگر حکمت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔

سے بنی اسرائیل: اندھے کو سورج سے کیا فائدہ؟ جب کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟

ابراہیم بن ادہم کے سوال کیا گیا قرآن میں خدا نہ رہا ہے ادا دعویٰ، سبب لکھ کر کیا۔

ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور مستبوں نہیں ہوتی؟ جواب دیا: پانچ سبب سے تمہاری دعا قبول نہیں

ہوتی: تم نے خدا کو پہچانا تو مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن پڑھا تو مگر اس پر عمل نہ کیا۔ محبت رسول کا دعویٰ

کیا تو مگر سنت رسول کی پیروی نہ کی؟ ابلیس پر لعنت کی تو مگر اس کی فرماں برداری بھی کرتے رہے

پانچواں سبب یہ ہے کہ اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیب ڈھونڈھنے لگے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص 'پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے علم کی باریکیاں بتا دیں

ارشاد ہوا: تو پروردگار کی محنت حاصل کر چکا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: پروردگار کے حقوق کہاں

تک ادا کئے ہیں؟ عرض کیا: جہاں تک خدا کو منظور تھا۔ فرمایا: اور موت کو بھی جان چکا ہے؟ عرض کیا:

جی ہاں جان چکا ہوں۔ فرمایا: اس کے لئے تیاری بھی کر لی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں جتنی خدا کو منظور

تھی۔ فرمایا: چاہے جڑ بچہ نہ کر پھر آنا۔ ہم تجھے دقیق علم سے آشنا کر دیں گے۔

حسن بصری کہا کرتے تھے: اس علم کی خدمت کے لئے خدا ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا جو

بوجہ اللہ حاصل نہیں کریں گے، لیکن خدا انہیں اس لئے کھڑا کرے گا کہ یہ علم مٹ نہ جائے اور اس کی

محبت قائم رہے۔

حضرت فاروق نے کعب سے پوچھا: وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد اس علم کو سینوں سے

نکال لے جاتی ہے؟ کعب نے جواب دیا: وہ لالچی ہے اور مخلوق کے سامنے دست سوال کی

درازی۔

حضرت ابی بن کعب نے سنایا علم حاصل کرو۔ اس پر غما کر دو اور اسے اپنا زور نہ بنادو۔

ہے تو جلد ایسے لوگوں کو دیکھ لو گے جو خود کو علم سے اسی طرح ماسہ کریں گے جس طرح لباس کے

لٹکے سے دھار میں تسبیول کر دیتا۔

آہستہ ہوتے ہیں

عبدالرحمان بن غنم کہتے ہیں مجھے دس صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ ہم مسجداً قبلہ میں بیٹھے علمی مذاکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دیکھ کر سنرایا "قبلاً چاہو علم حاصل کرو مگر خدا ثواب اسی وقت بخشنے کا جب اپنے علم پر عمل کرو"

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے باتیں بنانا سب جانتے ہیں لیکن جہاد ہی ہے جس کا قول و فعل یکساں ہے بڑھ بڑھ کے باتیں بنانا اور عمل کچھ بھی نہ کرنا خود اپنا منہ چڑھانا ہے

حسن بصری کہا کرتے تھے لوگوں کو ان کے افعال سے پرکھو نہ کہ اقوال سے۔ خدا نے کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا جس کی تصدیق یا تکذیب کے لئے کوئی نہ کوئی عمل نہ ہو کسی کی بیٹی بیٹی باپ سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ یہ دیکھو فعل کیسا ہے

قاسم بن محمد نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قول پسند نہ تھا صرف عمل سے خوش ہوتے تھے

اموں رشید کا مقولہ ہے ہمیں زبانی وعظ سے زیادہ عملی وعظ کی ضرورت ہے

حضرت علی نے سنرایا ہے اہل علم اپنے علم پر عمل کرو کیونکہ عالم یہی ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے اور جس کے علم و عمل میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جلد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم تو رکھیں گے مگر علم ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مختلف ہو گا۔ ان کا علم ان کے عمل کے خلاف رہے گا۔ مجلسیں باکرہ بیٹھیں گے آپس میں فخر و مباہات کریں گے اور لوگوں سے صرف اس لئے ناراض ہو جایا کریں گے کہ ان کی مجلس چھوڑ کر دوسرے کی مجلس میں کیوں جا بیٹھے۔ ایسے عالموں کے عمل خدا تک نہیں پہنچیں گے

حضرت ابوالدرداء کا قول ہے آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک عالم نہ ہو اور علم اسے زیب نہیں دے سکتا جب تک عمل نہ کرے

مالک بن دینار کا قول ہے آدمی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ دل سخت

”ہو جائے“

اور کہا ”بے عمل عالم کی بیفیت‘ دلوں پر وہی اثر کرتی ہے‘ جو بارش‘ سسگرخ چٹان پر“
ستار کا مقولہ ہے ”جوابات دل سے نکلتی ہے“ دل میں اتر جاتی ہے اور جوابات محض زبان سے
کہی جاتی ہے“ کانوں میں رہ جاتی ہے“

سلمان کا قول ہے ”قریب ہے کہ علم عام ہو جائے اور عمل غائب ہو جائے۔ لوگ زبانوں سے
ملیں گے اور دلوں سے دور رہیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی‘ تو خدا بھی لوگوں کے کانوں
آنکھوں‘ دلوں پر ہر لگا دے گا“

کسی حکیم نے کہا ہے ”اگر میری زندگی امتحانہ اور موت جاہلانہ ہوئی‘ تو حکمت کا یہ بھرپور خزانہ
کس کام کا؟“

حسن بصری کہا کرتے تھے ”ابن آدم! یہ تیری تمام حکمت و دانائی کس کام کی جب کہ تیرا
عمل امتحانہ ہے!“

ابنہی حسن کا مقولہ ہے ”جو علم میں سب سے آگے نکل گیا ہے‘ اسے عمل میں بھی سب سے
آگے ہونا چاہیے“

سفیان ثوری کہتے ہیں ”علم‘ عمل کو چکا رہتا ہے۔ جواب نہیں پاتا‘ تو رخصت ہو جاتا ہے“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاریوں سے فرمایا ”میں تمہیں حکمت کی تعلیم اس لئے
نہیں دیتا کہ بیٹھ کر اس پر تعجب کرو بلکہ اس لئے دیتا ہوں کہ عمل کرو“

حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت حیمین علیہ السلام کی مہر پر کندہ تھا جان چکا
عمل کر“

حسن بصری کہتے تھے ”قیامت میں سب سے زیادہ حسرت دو شخصوں کو ہوگی: اسے جو اپنا
مان دوسرے کی میزان میں دیکھے گا جس سے وہ سعادت پائے گا اور یہ شقاوت اور دوسرا وہ
جو اپنا علم دوسرے کی ترازو میں دیکھے گا“ جس سے اسے سعادت ملے گی اور اسے شقاوت“

شعبی کہا کرتے تھے "حفظ حدیث میں ہم عمل سے مدد دیتے تھے اس کی تحصیل میں روزے ہمارے مددگار ہوتے تھے"

امام مالک نے فرمایا "طالب حدیث کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ بنجیدہ، بردبار، حذر، ترس اور متبع سلف ہو"

اور فرمایا "علم کی یہی بربادی ہے کہ تم ہر سوال کا جواب دینے پر کمر بستہ رہو"

باب طالب علم اور کسب مال

سفیان ثوری کا قول ہے "عالم اس است کا طبیب ہے اور مال اس است کی بیماری ہے اگر طبیب ہی بیماری مول لے لے تو بھر علاج کون کرے گا"

ابو عمر کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک وہی مال مذموم ہے جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے وہ تمام احادیث و آثار جن میں مال کی مذمت کی گئی ہے ان کا مطلب یہی ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دنیا رو در ہم گلی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے" یا حضرت عمرؓ نے فرمایا "خدا جب کسی قوم پر سونے چاندی کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس میں خوزیری اور حق تلفی بھی پھیل جاتی ہے" ان احادیث و آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین کا مطلب اہل علم و فہم کے نزدیک یہی ہے کہ مال غیر مشروع طریقوں سے حاصل کیا جائے خدا کی نافرمانی کی جائے حرام میں خرچ کیا جائے اور راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے ظاہر ہے ایسا مال مذموم اور ایسی کمائی منحوس ہے لیکن جو مال حلال طریقے سے کمایا اور نیک کاموں میں لگایا جائے تو بلا اختلاف محمود اور اس کا مالک مدوح ہے اس بارے میں علمائے حق متفق ہیں اور اختلاف اسی کو ہو سکتا ہے جو امر الہی سے بے خبر ہے

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ خرچ کر سکے چنانچہ فرمایا:-

منزل الذین ینفقون اموالہم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ اہلبت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ
حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم الذین ینفقون
اموالہم فی سبیل اللہ ثمر لا یتبعون
ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجر
عند ربہم ولا خوف علیہم ولا
ہم یحزنون۔

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی
مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات ہالین پیدا
ہوئیں۔ ہر مال میں سودا نے ہیں اور خدا برکت دیتا ہے
جس کو چاہتا ہے خدا بڑی گنجائش والا اور عظیم ہے جو لوگ اپنا
مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد
نہ امان جاتے ہیں نہ پیدا دیتے ہیں۔ ان کے لئے
پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے ان پر نہ کوئی
خوف ہوگا اور نہ وہ آزرده خاطر ہوں گے۔

اور فرمایا:-

لن ننالوا البرحتی تمفقوا ممما
تحبون

اپنی عزیز چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو
اسی طرح کتب صحاح و سنن اس مضمون کی حدیثوں سے لہر تیز ہیں اور صحابہ و تابعین علماء
و فقہاء اسلام سے بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”اوپنچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اوپنچا
ہاتھ دینے والا ہے اوپنچا ہاتھ لینے والا اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے من فرمایا اگر تم اپنے
دار ثلثوں کو خوش حال چھوڑ جاؤ تو یہ انہیں بیک مانگتا پھوڑ جانے سے بہتر ہے عمر بن العاص
سے من فرمایا میں تجھے ایسی چیز پر کیوں نہ بھیجوں جہاں سے تو صبح سلامت مال غنیمت لے کر
وٹے مال میں راہ سے طلب کر پاک آدمیوں کے لئے پاک کمانی کیسی اچھی چیز ہے“ خود حضور کا
اپنا سود بھی یہ تھا کہ مذک و غیرہ زمینوں سے جو مزارعے آپ کو دی تھیں سال بھر کی خوراک جمع کرتے

اور باقی آمدنی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ فرماتے تھے۔ اس قسم کی آیات و احادیث و آثار بے شمار ہیں طوالت کے خوف سے انہیں نظر انداز کرتا ہوں۔

حکیم بن قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ ان کے والد نے کہا: فرزند ماں جمع کر، کیونکہ مال تیرے لیے کوٹہ کرتا اور کمینوں سے مستغنی کر دیتا ہے۔

ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے بڑی دولت چھوڑی تھی، لیکن حضرت صدیق اور حضرت فاروق نے کچھ نہیں چھوڑا۔

کعب کا بیان ہے کہ حضرت زبیر کے پاس ایک ہزار غلام تھے جو انہیں خرچ دیا کرتے تھے اگر اس آمدنی کا ایک پیسہ بھی حضرت گھر میں نہ رکھتے بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے! حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس وفات کے بعد ستر ہزار درہم تھے۔

سعید بن مسیب کہا کرتے تھے: بخدا وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبر و بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا۔ چنانچہ انتقال کے وقت ان کے پاس چار سو دینار موجود تھے اس رقم کا ذکر کر کے فرمایا: بخدا یہ میں نے اس لئے سنت رکھی تھی کہ اپنی آبر و بچاؤ بگاڑا، اب قلابہ کا قول ہے: خدا کے شکر گزار ہو، تو دولت تمہیں ذرا نقصان نہیں پہنچ سکتی۔ انہی ابوقلابہ نے ایوب سختیانی سے کہا: بازار میں جم کر کاروبار کرو تاکہ لوگوں سے مستغنی اور دین پر استوار رہ سکو۔

عبدالرحمان بن ابری کا قول ہے: دولت دین کا کیسا اچھا سہارا ہے۔

ابوہلیبان ازدی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا: بیت المال سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے عرض کیا: ڈھائی ہزار منسرایا، موشی پال، گورنہ من قریب قریش کے نوجوانوں کی حکومت ہوگی اور وہ تمہارا گزارہ منہ کر دیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا: میرے پاس کوہ احد برابر بھی سونا ہو اور اس کی زکوٰۃ دیتا رہوں تو اس سے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

سفیان ثوری کا قول ہے "دس ہزار روپے چھوڑ مروں اور خدا کو حساب دینا پڑے تو یہ اس کے
کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں"

ایک دن عبدالرحمان بن ثریب اور عمرو بن الحارث نے ایک ہی صف میں نماز پڑھی بلکہ
کے بعد عبدالرحمان نے عمرو سے پوچھا "اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جسے میراث میں
بڑی دولت ملی ہے اور وہ نہ ہر در ضائع الہی کے خیال سے خیرات کر دینا چاہتا ہے؟ عمر دینے
جواب دیتے ہیں "یہ نہیں کرنا چاہیے" عبدالرحمان نے کہا "کیا زہد بری چیز ہے؟ عبدالرحمان نے
جواب دیا "بری چیز نہیں ہے" مگر خدا نے اپنے نبی کو جس ادب کی تلقین کی ہے وہ کہیں افضل
ہے۔ سنر یا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوماً محسوراً لہذا اس شخص کو چاہیے کہ کچھ مال خیرات کرے اور کچھ باقی رکھے"

ابو عمر کہتے ہیں ہم نے یہ آثار نقل کر دیے ہیں تاکہ اس باب سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور نادانی
سے سمجھ بیٹھے کہ جائزہ طریقوں سے ضرورت بھر مال حاصل کرنا بھی مذموم و ممنوع ہے حالانکہ واقعہ
اس سے بالکل مختلف ہے خدا کی رحمت ہو حضرت ابو الدرداء پر کتنا سیح فرما گئے ہیں اصلاحِ معاشیت
آہی کے علم و انالی کی علامت ہے اور سنر یا: درست سببیت درست دین سے ہوتی ہے۔
اور درست دین درست عقل سے ہوتا ہے اور حضرت عمر قرآن سے فرمایا کرتے تھے "نیکوئیں میں پیش
قدمی کرو۔ مال حاصل کرو۔ لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔"

منصور نقیہ نے خوب کہا ہے:

افضل من ركعتي قنوت و نيل حظ من السكوت

نمازِ تسنوت اور سکوتِ مراقبہ سے افضل ہے،

۵ اپنا ہاتھ نہ تھکایا کرو گویا گردن میں منہ ہے در نہ باطن سے پید ہوتی دودھ پھر یسے بوجھو کہ رنگ صحت

کریں اور تم ہی دست بھی چو جاؤ۔

ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت

اور ان سوراؤں سے بھی انفسل ہے جنہوں نے قلعے بنائے ہیں،

عند عبد الحی معاش یرجع منه بفضل قوت

(مبذے کا طلب معاش میں نکلنا اور اپنی روزی حاصل کر کے لوٹنا،

غرض کہ اس بارے میں علمائے اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کوئی اختلاف نہیں
البتہ زہد کی حدود متعین کرنے میں اقوال مختلف ہیں سب سے بہتر قول ابن شہاب کا ہے زہد
یہ ہے کہ نہ حرام تمہارے صبر کو مغلوب کر سکے نہ حلال تمہارے شکر کو۔

سفیان ثوری اور امام مالک کا مقولہ ہے "زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے"

فضیل بن عیاض نے کہا "زہد قناعت ہے اور قناعت ہی تو نگرہی ہے"

زہد و قناعت کی ضرورت سے زیادہ خواہش نہ کرنے کی قوت لایموت پر صبر و شکر کرنے کی

تعریف میں اور غفلت و سرکشی لانے والی دولت کی مذمت میں اس قدر احادیث آثار صحابہ اور

اقوال سلف موجود ہیں کہ یہ باب نہیں ان کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔

صحابہ میں سے جن بزرگوں پر دنیا کے دروازے بند رہے وہ تعداد میں ان کے کہیں زیادہ

ہیں جن کے قدموں پر دنیا ٹوٹی۔ حدیث میں ہے خدا اپنے خاص بندوں سے دنیا کو اسی طرح

دور رکھتا ہے جس طرح تم اپنے بیماروں سے اچھے کھانے دور رکھتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی

یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید کسی بندے کے لئے دولت فقر و فجور کا سبب بن جائے۔ اسی طرح

بعض بندوں کے لئے فقر و فاقہ کفر و عصیان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ نہ تو ایسی

دولت ہو کہ مغرور و گمراہ کر دے، نہ ایسی غربت ہو کہ دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے۔

خود حدیث میں اس طرف اشارے لےتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی سنتی کہ خدا یا

ایسی دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو شکیر و سرکش بنا دے اور ایسی مسرت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو غفلت

کے حصے کر دے۔

اور فرماتے تھے "خدا یا بھوک سے تیری پناہ جو بدترین رفیق ہے اور خیانت سے تیری پناہ

جو بدترین ہم دم ہے"

اور دعا سنی "خدا یا! فقر و فاقہ سے تیری پناہ، قلت و قلت سے تیری پناہ اور اس بات سے تیری

پناہ کہ ظلم کروں یا مظلوم بنوں بد زبانوں کروں یا مجھ سے بد زبانوں کی جائے"

اور فرماتے تھے "خدا یا مجھے ہدایت، تقویٰ، عافیت، استغناء، بخش دے"

ابو عمر کہتے ہیں مال و دولت میں اعتدال اور قدر ضرورت پر اکتفا، ہوس و دنیا سے ہر حال میں

افضل اور سلامتی سے اقرب ہے حدیث میں ہے کہ فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اندر غلو

غریب ہی نظر آئے اور مال دار باہر کھڑے ملے اور فرمایا "جنت میں ایک چابک برابر جگہ بھی دنیا دار

ما فیہا سے بہتر ہے"

حضرت عبدالرحمان بن عوف کا وقت اخیر ہوا، تو نازار روئے لگے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا "مضبوط

بن عیہ مجھ سے اچھے تھے کہ مر گئے اور اتنا بھی نہ چھوڑا کہ کھنائے جاتے صرف ایک چادر تھی اور وہ

بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ میں ان کے

بعد میں زندہ رہا۔ دنیا سے ملا اور دنیا مجھ سے ملی ڈرنا ہوں دنیا کی اس بہتات سے اپنے ساتھیوں سے

بچے نہ رہ جاؤں!"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہترین رزق کفایت

بھر رزق ہے اور بہترین ذکر، مخفی ذکر ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی "خدا یا آل محمد رزق

قوت لا میوت بھرمو"

ان احادیث و آثار سے فتاویٰ اور رضائے برکات کی تفصیلت ظاہر ہے حضرت فولد بنت

حکیم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا نہایت تر و تازہ اور شیریں ہے جس

نے اسے حق کے ساتھ لیا، برکت پلٹ گیا"

امیر معاویہ اپنے اموں ابو ہاشم بن عقبہ کی عیادت کو گئے تو وہ رو رہے تھے۔ کہنے لگے آپ درود کی شدت سے روتے ہیں یا دنیا کی محبت سے؟ ابو ہاشم نے جواب دیا "نہ یہ سبب ہے نہ وہ لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو ہاشم شاید تو بہت دولت دیکھے گا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، مگر تیرے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ایک خادم خدمت کے لئے ہو اور ایک گھوڑا جہاد کے لئے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ دولت کا میرے پاس ڈھیر ہے!"

حضرت عبداللہ بن مسعود: حضرت سلمان فارسی کی پیادہ پرسی کو گئے حضرت سلمان انھیں دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے سبب پوچھا تو فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا جسے ہم نے پورا نہیں کیا۔ فرمایا تھا "دنیا میں سے اتنا ہی لینا، جتنا ایک مسافر کا زادراہ ہوتا ہے!"

ابو عمر کہتے ہیں اب اگر کوئی نادان یہ گمان کر بیٹھے کہ دنیا کلمے میں بے اعتدالی بے خطر ہے یا دنیا کی بہتات قناعت و کفایت سے افضل ہے تو یہ بھی اس کی غلطی ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث دلائل اس دہم کی تردید ہو رہی ہے۔ تو نگری اصل میں دل کی تو نگری ہے۔ خدا نے جسے غنی دل دیا ہے وہی غنی ہے۔ حدیث میں ہے "تو نگری بہت مال کا نام نہیں تو نگری دل کی تو نگری ہے"

باب

علم بھلائی کی طرف لیجا تاہی

حن بصری کہا کرتے تھے ہم نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تھا، مگر علم ہمیں آخرت کی طرف پھینچ لے گیا۔

معر نے بیان کیا اگلے بزرگ فرماتے تھے جو کوئی غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرے گا، علم اسے خدا کی طرف پھینچ کے رہے گا۔

حبیب بن ابی ثابت نے کہا ہم نے یہ علم بغیر نیت کے حاصل کیا تھا، بعد میں نیت پیدا ہو گئی۔
سنیان بن عیینہ نے شاگردوں سے کہا ہم نے حدیث غیر اللہ کے لئے حاصل کی تھی، مگر اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا اور یہ درجہ بخش دیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

باب

اصول علم

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین قسم کا ہے: اس کے علاوہ جو کچھ ہے، یہ ہے: آیت محکمہ سنت قائمہ اور فریقہ عادلہ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کے گرد بڑی بھیڑ دیکھی پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص علامہ ہے، فرمایا علامہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اسباب عرب کا سب سے

زیادہ جاننے والا ہے۔ عربیت کا سب سے زیادہ ماہر ہے شعر کا سب سے زیادہ عالم ہے۔
اختلافات عرب کا سب سے زیادہ حافظ ہے یمن کو حضور نے منسرایا یہ علم نہ مفید ہے نہ
اس سے جہل مضر

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں دو غیر ثقہ راوی آگئے ہیں اور حدیث صحیح بھی
ہو تو معنی یہ ہیں کہ آیت محکمہ سنت قائمہ اور فریقہ عادلہ سے جہل کے ساتھ یہ علم مفید نہیں اور
اسی طرح اس صورت میں اس کا جہل بھی مضر نہیں اور نہ فی نفسہ یہ علم مفید بھی ہو سکتا ہے اور مضر
بھی کیونکہ عربیت اور علم انساب علم ادب کے دو بڑے عنصر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے علم تین ہی میں کتاب باطن سنت باطنیہ اور
لا ادوی (میں نہیں جانتا)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا تین باتیں ہیں:-
جس بات کی خوبی ظاہر ہے اس پر عمل کرو جس بات کی برائی ظاہر ہے اس سے پرہیز کرو اور
جس میں اختلاف ہے اسے اس کے عالم کے ذمے چھوڑ دو

اور منسرایا میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑے
رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت

اور منسرایا میں نے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہو اور خدا نے میری دعا
قبول کر لی

عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن الزبیر کو لکھا تم نے مجھ سے قضا کے بارے میں سوال کیا ہے
قضا کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے پھر سنت رسول اللہ پر پھر ائمہ ہدیٰ کے فیصلوں پر پھر علما
و عقلاء کے مشورے پر

امام مالک کا قول ہے قاضی کے فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ میں موجود ہیں اور یہ فیصلے یقیناً درست ہوتے ہیں اور دوسرے خود قاضی

کے اجتہاد سے ہوتے ہیں اور ان میں توفیق الہی کی امید ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا غلط ہونا غلب ہے۔

نیز امام امک نے فسر یا علم وحکت بجزت مسائل کے حفظ کا نام نہیں بلکہ وہ نور الہی ہے اور اس سے خدا جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

سمخون سے سوال کیا گیا کیا عالم کے لئے روا ہے کہ علم رکھنے پر بھی لاعلمی کا اظہار کرے؟ خواہ دیا کتاب و سنت کے معاملے میں روا نہیں البتہ خاص اپنی رائے کے متعلق یہ کر سکتا ہے کیونکہ یقین سے کون کہہ سکتا ہے میری رائے صحیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے "بہت سی حدیثیں یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ خوف خدا کا نام علم ہے۔"

امام شافعی کا قول ہے کسی کے لئے جی حلال و حرام کہنا جائز نہیں مگر ہاں علم کی بنیاد پر کہ علم کتاب و سنت اور جماع امت ہے پھر اپنی تینوں اصولوں پر قیاس ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں اجماع کا ثبوت آیت ومن یسافر الرسول من بعد ما تبین لہما السہدی ویستبع غیر سبیل المؤمنین لولہما تولیٰ ونصلہ جہنم وسات مصلیٰ میں موجود ہے لہذا مسلمانوں کے خلاف راہ اختیار کرنا روا نہیں اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی اسی لئے میرے نزدیک اجماع صحابہ کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ علم صحیح سے تمام صحابہ بے خبر رہے ہوں اور غلطی سے کسی بات پر ہم خیال ہو گئے ہوں۔ پھر آیت وکذلک جعلناکم امتاً وسماعاً لتکونوا شہداً علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً ہے

یہ ہو کر ہی رہا کہ امت کا ہر جو جائے پر بھی پہلے سے شہداء ہوں گے۔ یہی ہے جس کے لئے سوار سنہ اصحاب قرب تو ہوں گے۔ یہ ہے جو صحابہ کرام اور ائمہ ہیں۔ اہل تریگ سے بہت بڑی عداوت ہے جس سے حرج ہونے نہیں۔ یہی امت ہے جو ہر آدمی کے مقابلے میں گواہ خواہ رسول تمہارے مقابلے میں گواہ نہیں۔

ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا جب اجماع ہو جائے تو حجت ہوگا کیونکہ صحابہ امت پر اسی طرح
حجت ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر حجت تھے اجماع کے متعلق کتاب
سنت میں بکثرت دلائل موجود ہیں مگر ان کی تفصیل ہماری اس کتاب کے دائرے سے
باہر ہے۔

عطاء بن ابی رباح نے آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ والرسول"ؑ
کی تفسیر میں کہا "ہذا کی طرف اور رسول کی طرف جب تک آپ حیات میں بعد میں آپ کی
سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے"

ابن عون کہتے ہیں تین چیزیں مجھے اور میرے جانیوں کو سب سے زیادہ محبوب
ہیں: قرآن جس میں آدمی فکر و تدبر کرے اور وہ علم پا جائے جو پہلے حاصل نہ تھا علم سنت کی
تحقیق و تکمیل میں کوشاں ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب آدمیوں کی جلدی جہاں ہے

راوی کہتا ہے ابن وضاح ابن عون کے قول پر دہر کرتے اور کہتے تھے "خوب ہے خوب"
یحییٰ بن اکثم نے کہا علماء، طلبہ اور جملہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ غنوری تم قرآن
کے نسخ و منسوخ کا ہے کیونکہ نسخ پر عمل کرنا درمنسوخ کو چھوڑ دینا فرض ہے۔ اگر انسان اس علم
سے بے بہرہ ہے تو ممکن ہے واجب کو غیر واجب اور غیر واجب کو واجب ٹھہرائے جو بگ
گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے

عطاء بن ابی رباح نے آیت "واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم"ؑ کی تفسیر
میں بیان کیا خدا اور رسول کی اطاعت کتاب و سنت کی پیروی ہے اور اولی الامر سے مراد اہل علم
بقیہ بن الولید کا بیان ہے کہ اوزاعی مجھ سے کہا کرتے تھے میں نے بقیہ علم وہی ہے برائے
محمد سے پہنچا ہے اور جو کچھ اصحاب محمد سے نہیں پہنچا وہ علم ہی نہیں ہے بقیہ اپنے نبی

محمّد کے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہنا اور اپنے نبی کی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی
برائی نہ کرنا۔ یاد رکھو جو کوئی دوسروں کی برائی کرتا ہے تو دوسرے نفلوں میں مطلب یہ ہوتا
ہے کہ میں اچھا ہوں۔“

سعید بن مسیب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کہنے لگے اس میں صحابہ کا اختلاف ہے۔
لوگوں نے کہا اپنی رائے دے دیجئے۔ فرمایا ”صحابہ کے مقابلے میں میری رائے کی بھی
کچھ وقعت نہیں!“

سعید بن جبیر کا قول ہے ”جو بات اصحاب بدر کو نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں“
امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص بار بار آتا اور ایک ہی سوال پوچھتا۔ آخر مجھلا کر
فرمایا کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگلے بزرگوں کا اختلاف ہے اور مجھے اس سے معاف
رکھو مگر تم اصرار ہی کیسے چلے جاتے ہو کہ سنی ذی رائے بتا دوں۔ خود ہی کہو۔ کیا رائے بتاؤ
معافی چاہتا ہوں۔ مگر سائل پھر کہنے لگا ”میں نہرت میں تو آپ کی رائے ضرور معلوم کروں گا
کیونکہ میں اور دوسرے مسلمان اس کے محتاج ہیں۔ یہ سن کر آپ اور بھی خفا ہوئے اور فرمایا
ضرور معلوم کرو گے؟ میں کہتا ہوں معاف رکھو مگر تم جانتے نہیں۔ جب آدمی اپنی رائے دینے
سے ڈرتا ہے تو اسے مجبور کرنا کہاں تک درست ہے؟ میں کہہ چکا کہ اختلافی مسئلہ ہے
سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ در علم وہی ہے جو ادب پر مسلمان سے آیا ہے۔ ہم آج کچھ
کہتے ہیں اور کل غلط سمجھ کر اپنے قول سے رجوع کر بیٹے ہیں۔ پھر عمرو بن دینار کی یہ روایت
بیان کی کہ حضرت بابر بن زید کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کے فتوے لکھ بیٹے ہیں تو کہنے لگے ”تم ایسی
بات کہتے ہو جو میں نے آن کہی ہے اور ممکن ہے کل سے رجوع کروں۔“

محمد بن مسلمہ کا قول ہے جن مسائل میں رائے زنی کی گنجائش ہے ان میں حاکم کو اجتہاد
کرنا چاہیے۔ مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ عتسی کی رائے حق ہے۔ بدلوں کہنا چاہیے۔ یہ
میرا اجتہاد ہے یہ یہی رائے ہے۔“

معن بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام مالک فسر مایا کرتے تھے میں بھی ایک انسان ہوں
ٹھیک بھی کہتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں۔ میرا قول پر کھا کرو۔ کتاب و سنت کے مطابق
ہو تو قبول کرو۔ خلاف ہو تو پھوڑ دو۔

خود امام مالک نے بیان کیا 'ابن ہریرہ نے مجھ سے فسر مایا یہ سب آراء و اجتہادات
مجھ سے سنتے ہو، کہیں مان نہ لینا یہ میری اور ربیعہ کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔'
ابن ابجر کہا کرتے تھے کہ شعبی نے مجھ سے کہا 'یہ اہل حدیث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جو کچھ روایت کریں، اسے لے لو اور جو کچھ اپنی عقل و رائے سے کہیں، اس پر پیش
کر کے چلے جاؤ۔'

ابن سیرین سے مسئلہ پوچھا جاتا تو کبھی یہ بھی کہہ دیا کرتے اس بارے میں میرے پاس
علم نہیں ہے۔ ذاتی رائے ہے اور اسے مثبت سمجھتا ہوں 'اگر لوگ کہتے 'اپنی رائے بتا دیجئے
تو جواب دیتے 'جانتا کہ میری رائے نچتے ہے' تو ضرور بتا دیتا، لیکن ڈرتا ہوں آج کچھ کہوں۔'
کل غلط سمجھ کے بدل ڈالوں، پھر مجبور ہونا پڑے کہ گھر گھر سب کو اس تبدیلی کی خبر دیتا ہوں۔
سالم بن عبد اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا جواب دیا 'اس بارے میں مجھے
کوئی روایت نہیں پہونچی' اس شخص نے عرض کیا میرے لئے تو آپ کی رائے بھی بہت ہے
فسر مایا اپنی رائے بتا دوں اور تم چلے جاؤ، پھر شاید وہ رائے بدل جائے، تو میں متنبہ کیا
ڈھونڈتا پھروں گا!'

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے کچھ نہ سنا ہوتا، تو فرماتے 'کہو تو اپنا گمان ظاہر کر دوں۔'

امام مالک کہا کرتے تھے ہمارے فتوے گمان ہی گمان ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں۔
عطاء بن ابی رباح کا قول ہے آنکھ کا علم بھی بہت کم زور علم ہے۔ آدمی کہتا ہے میں
اس شخص کو یہ کہتے دیکھا ہے، حالانکہ شاید اس شخص کا فعل نادانستہ ہے۔

ابن المقفع نے اپنی کتاب "یتیمہ" میں ایک فصل لکھی ہے کہتا ہے "علماء کا یہ کہنا کہ دین میں بحث و تکرار نہیں بالکل درست ہے کیونکہ دین بحث ہی سے ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا کہ اپنی رائے و گمان سے اسے ثابت کر دیں حالانکہ جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے عام طور پر خراب ہی ہو جاتی ہے اہل بدعت کی مذمت اسی لئے کی گئی ہے کہ کھوں نے دین کو رائے بن دیا ہے حالانکہ کسی انسان کی بھی رائے یقینی جہتی نہیں ہو سکتی کیونکہ شک و ظن سے آگے کوئی رائے نہیں جاتی۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری رائے یقینی اور ناقابل شک ہے؟ اسی لئے جو کوئی اپنی رائے کو یاد دہروں کی رائے کو دین قرار دے لیتا ہے میں اسے سب سے زیادہ بے وقوف انسان سمجھ لیتا ہوں"

ابو عمر کہتے ہیں اس امت کے علمائے سلف و خلف اس بارے میں بالکل متفق ہیں کہ رائے حقیقت میں علم نہیں ہے۔ رائے کی تعریف میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ علم کا بہترین وزیر اچھی رائے ہے۔

علم کی بنیادیں دو ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی عام روایت سلف سے خلف تک جاری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ثابت نہیں۔ ایسی سنت کا رد و انکار ناجائز ہے کیونکہ یہ انکار بمنزلہ نفوس الہی کے انکار کہے۔ سنت کی دوسری قسم وہ ہے جو ثقہ راویوں نے اسناد متصل سے روایت کی ہے یہ قسم بھی مستند علمائے امت کے نزدیک محبت ہے اور ذریعہ علم لیکن اس بحث کا یہ موضوع نہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو وہی طرح فرائض و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو۔

اسحاق بن راشد کا بیان ہے کہ امام زہری اہل عراق کی کلمی کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا یہاں کوئی قبیلہ اس کا ایک پروردہ (یعنی امیش) موجود ہے اور چار ہزار حدیثیں روایت کرتا ہے۔ متعجب ہو کر کہنے لگے چار ہزار! میں نے

عرض کیا 'جی ہاں حکم ہو تو اس کی کچھ حدیثیں سناؤں۔ حدیثیں سن کر سنسرایا' والشریہ علم ہے
میں نہیں سمجھتا تھا کہ عراق میں اس کا کوئی جانتے والا موجود ہوگا!

عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں لکھا: بنی صلی الشریعہ وسلم کی قائم کی ہوئی سنت
کے مقابلے میں کسی آدمی کی بھی رائے وقعت نہیں رکھتی۔

امام احمد کے شعر ہیں :-

دین النبى محمد اخبأ
نعم المظیة للفتی انار

(محمد رسول اللہ کا دین احديث ہے اور حدیث مسلمان کیلئے کیا ہی خوب ہے)

لا ترغب عن الحدیث واهله فالراى لیل والمحدثینہار

(خبردار حدیث و اصحاب حدیث سے منہ نہ پھیرنا۔ حدیث دن ہر اقلہ آلات ہے)

ولربما جہل لغتی اثر الہدی والشمس بازغة لہا الوار

(کبھی آدمی کو راہ نہیں سمجھتی، حالانکہ آقائے نبیؐ ہوں اور روشنی بھی ہوتی ہے)

مشر بن السری استغلی کا قول ہے میں نے غور کیا تو علم کی دو قسمیں معلوم ہوئیں: اور رائے

حدیث میں مجھے انبیائے مرسلین کا 'موت کا' ربوبیت اپنی کا 'عظمت و جلال خداوندی کا' حبت

دوزخ کا 'حلال حرام کا' نیکی و تقویٰ کا 'جملہ محاسن انفاق کا تذکرہ ملا لیکن رائے میں کرد و فر

کا 'فسارت و نجل کا' ظلم و حق تلفی کا 'قطع رحم کا' دین میں خرابی اور حرام پر حبات ہی کا چرچا ملا۔

محمد بن سیرین کہا کرتے تھے "سلف صالحین اپنے آپ کو ماہ راست پر بگھتے تھے۔

حب تک سنت کا دامن ہاتھ میں رہتا تھا"

ابو بکر بنہ لی کی روایت ہے کہ امام زہری نے مجھ سے پوچھا 'تمہیں حدیث سے محبت

ہے؟ میں نے اقرار کیا تو فرمایا: بہت خوب یاد رکھو حدیث سے مرد ہی محبت کرتے ہیں۔

مختوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے!"

ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر کہا کرتے تھے "بحث و نظر کے معنی یہ ہیں کہ ان فروع میں نہ

یڑ جائے جن کے مول اچھی طرح نہ سمجھئے گئے ہوں، ایسے پھل نہ تماش کر و جن کا درخت نہیں لگایا
کیا اور ایسے پتوں کے پیچھے نہ پڑ و جن کے مقدمات پہلے سے جانے نہیں گئے۔

باب

علوم کی قسمیں

علم کی تعریف علما نے یہ کی ہے کہ علم یقین و ظہور کا نام ہے پس جو بات یقینی ہو، ظاہر ہو
معلوم ہے، یقین جو آدمی یقین نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہنے لگتا ہے، وہ عالم نہیں۔
علما نے اتباع اور تقلید میں فرق رکھا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ ایک بات کی خوبی معلوم
ہوئی اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے برخلاف تقلید یہ ہے کہ ایک بات سنی اور بے سوچے
سمجھے اسے مان لیا اس پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف کچھ سننے سے کان بند
کر لئے بلکہ وہ غلط بھی ثابت ہو گئی تو بھی کسی سے چٹے نہ ہے اور رجوع نہ کیا۔ تمام علما اس کے
نزدیک اس قسم کی تقیید دین، اپنی میں رہتے ہیں۔

علوم کی دو قسمیں ہیں۔ ضروری و کسی اور ضروری، علم ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہ ہو۔ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اور جس عقل سے براہ راست معلوم ہو، مثلاً یہ علم کہ کوئی دھواں
ہی وقت میں ساکن و متحرک، بھڑا بیٹھا، بیمار تندرست نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اس درست
ہوں، تو زبان سے تلخ و شیریں کا، آنکھ سے رنگ، روپ کا، کان سے آواز کا قطعی علم حاصل
ہو جاتا ہے اسی قبیل سے یہ علم بھی ہے کہ دنیا میں مثلاً کہ، منہ دوستان، مصر چین وغیرہ
مالک و اقوام موجود ہیں۔ اس قسم کے علم کو ضروری علم کہتے ہیں۔

علم کسی وہ علم ہے جو نظر و استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: جلی
اور خفی جو علم علوم ضروری سے قریب ہے، جلی ہے اور جو دور ہے و خفی ہے اسی طرح

معلومات کی بھی دو قسمیں ہیں: شاید و غائب جو بڑا مہیا معلوم ہو، شاید ہے اور جو شاید کی دلالت سے معلوم ہو، غائب ہے۔

تمام اصحاب ادیان کے نزدیک علوم تین طرح کے ہیں: اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ۔ علم اعلیٰ، علم دین ہے جو خدا کی آماری ہوئی کتابوں اور اس کے انبیاء کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم میں اپنے دل سے گڑبھ کر کوئی بات کہے، علم اوسط، دنیاوی علوم کو کہتے ہیں، جیسے طب اور مہندسہ وغیرہ ان علوم کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات دوسری بات پر قیاس کی جاتی ہے اور ایک نوع کو دوسری نوع کی مدد سے شناخت کرتے ہیں، علم ادنیٰ، صنعت و حرفت، دستکاری، ورزش وغیرہ کا علم ہے، جیسے پیر کی شہ سواری، تیر اندازی، خوش نویسی وغیرہ فنون جو اعضاء و جوارح کی مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کے یہاں بھی علوم کی یہی تقسیم ہے، لیکن وہ علم اعلیٰ، اس علم کو کہتے ہیں جس کا تعلق ماوراء الطبیعت اور سے ہے، مثلاً حدوث عالم، ذات باری کی تشبیہ وغیرہ مسائل جو جو اس و شاید سے معلوم نہیں ہو سکتے اور جن میں بحث و نظر سے آسانی کتابیں اور پیغمبر ہیں مستغنی کر چکے ہیں علم اوسط و علم ادنیٰ ان کی اصطلاح میں بھی بعینہ وہی ہیں جو اباب ادیان کی اصطلاح میں بیان ہو چکے، لیکن وہ علم اوسط کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہی قسمیں ان کے جملہ علوم کی بنیادیں ہیں یعنی علم حساب، نجوم، طب اور موسیقی۔

حق یہ ہے کہ کسی علم کا عالم بھی علم حساب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علم نجوم کا فائدہ جملہ اہل ادیان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے فلک کی گردش، ستاروں کی رفتار، مطالعہ بروج، اوقات لیل و نہار، اختلاف طلوع و غروب، ممالک کی جائے وقوع، خط استوا اور دوسرے انقوں سے ان کا قریب و بعد، چاند کے مختلف مدارج، انجمتوں کا حال، سورج چاند گرہن اور برسوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ابولقیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: "علم نجوم کی اتنی واقفیت ضروری ہے کہ اندھیری راتوں میں خشکی تری کے راستے معلوم کر سکو۔ اس سے آگے نہ بڑھو" حضرت عباس سے

سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اس جزیرے سے عرب کو شکر سے پاک کر دیا ہے یہ بات دوسری ہے کہ نجوم سے گمراہی پیدا ہو جائے حضرت یوحنا کہا کرتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے: حکام کے ظلم سے نجوم پر ایمان سے تقدیر کے انکار سے "علم طب" علم الابدان ہے اس میں جڑی بوٹی، پانی، معاون، جوہر است کے خواص، مزے، بو، عناصر کی طبیعت، حیوانات کے خواص، جسم کی طبیعت، عوارض، دما راض کے اسباب، علاج کے طریقوں، زمانوں، موسموں، ملکوں کی آب و ہوا، حرکت و سکون کے فوائد وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔

غرض فلاسفہ کے نزدیک بھی اول الذکر علم، علم دین ہے ثانی الذکر علم، علم اوسط ہے اور جن فنون کا تعلق اعضاء و جوارح کی شق سے ہے علم ادنیٰ ہیں۔

جملہ اہل اسلام کے نزدیک علم دین کے تین درجے ہیں: خاصہ ایمان و اسلام، یعنی معرفت توحید و اخلاص۔ اس علم کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہی کیونکہ آپ ہی نے خدا کے احکام پہنچائے ہیں اور خدا کی مشاطہ ہر کی ہے۔ پھر علم قرآنی کے بموجب خلق الہی میں غور و تامل اور رب العالمین کی ربوبیت و وحدانیت و ازلیت کے دلائل تفکر و تدبر سے تشران میں جو کچھ آ رہا ہے سب پر ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے فرشتوں کے کتابوں، نبیوں کی تصدیق کرنا چاہیے۔

دوسرا درجہ، حامل دین و شریعت کی معرفت کا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دین اترا اور قائم ہو رہا ہے پھر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جنہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت خود آپ ہی سے سمجھی اور بعد کی سلسلوں کو پہنچائی۔ پھر ان تمام علما کی معرفت ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلایا ہے۔ پھر خبر متواتر کی معرفت ہی ضروری ہے جو اپنی صحت و ثبوت میں غاہ و واضح ہے۔ علما ان امور پر کتب اصول میں بحث کو چکے ہیں۔ یہاں اے دے کا موقع نہیں۔

تیسرا درجہ سنن اور جہالت سنن اور سب سنن کی معرفت کا ہے۔ اسی میں فقہ راویوں کی حدیث بھی داخل ہے۔ علمائے سنن فرمایا ہے تکمیل فقہ ان تینوں درجوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں۔

باب

حقیقت میں عالم کون ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جانتا بھی ہے سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے اگر دین میں سمجھ بھی رکھتا ہے پھر فرمایا "تو جانتا بھی ہے" سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حق کا اس وقت بھی اعلان کرتا ہے جب دنیا شک میں پڑ جاتی ہے اگرچہ وہ اپنے عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو اگرچہ اپنے سر میں پرگھسل کے چلتا ہی کیوں نہ ہوا"

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ایمان کی سب سے مضبوط گڑھ اللہ کے نام پر دوستی اللہ کے نام پر محبت اور اللہ ہی کے نام پر نفرت ہے سب سے افضل وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے بشرطیکہ اپنے دین میں سمجھ رکھتا ہو سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف کے وقت بھی حق کو پہچانتا ہے اگرچہ عمل میں کوتاہ ہو"

حضرت ام الدرداء کا مقولہ ہے "افضل ترین علم معرفت الہی ہے" اسی قول کو لے کر شاعر نے کہا ہے :-

خیرنا افضلنا معرفۃ واذا عرف اللہ عبد

(سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہو معرفت کے بعد ہی صحیح عباد ہوتی ہو)

حسان بن عطیہ کا قول ہے "بدرے کو جتنی زیادہ معرفت ملتی ہے اسی قدر لوگ اس سے

قریب ہو جاتے ہیں

حسن بصری یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے :-

ليس الفتى ما كان قدماً من تعقبي
اذا عرف الداء الذي هو قائله

(جب جان بیداری کا پتہ چلتا ہو تو پچھلے پر میرے آدمی کو خوشی ہوتی ہو)

آیت مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^{۱۵۶} میں مجاہد یعبدون کی یہ تفسیر بیان کرتے تھے کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کریں۔

ابن جریر نے کہا "یعبدون" سے مراد یہ ہے کہ اس سعادت و شقاوت کا علم حاصل کریں جس پر خدا نے ان کی تخلیق کی ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس فقیہ کی شناخت کیوں نہ بتا دوں جو پورا پورا فقیہ ہے؛ یہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو نہ رحمت الہی کے پیوس کرتا ہے نہ خوف خدا سے مذہبنا ہے نہ قرآن کو بے پردائی سے چھوڑ دیتا ہے یا در کھو اس عبادت میں جلدی نہیں جو تنفق و تمتریر سے خالی ہے۔ اس علم میں کوئی فائدہ نہیں جو فہم سے خالی ہے اس تلامذت میں کوئی نفع نہیں جو تدبر سے خالی ہے۔

لہٰذا ان سے پوچھا گیا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جواب دیا جو اپنے مال پر سب سے زیادہ قانت ہے پوچھا گیا سب سے زیادہ عام کون ہے؟ کہا جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے خشیت الہی کافی وافی علم ہے اور خدا کے معاملے میں نسیب نفس کافی جہالت ہے۔

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا تم کامل فقیہ نہیں ہو سکتے جب تک محبت الہی کی راہ سے تمہیں شریروں سے نفقہ نہ ہو۔ اپنے نفس سے تہا۔ انقبض اللہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔
اس عینہ کا قول ہے عالم وہ ہے جو بہ چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔

حارث بن یعقوب کہا کرتے تھے "کامل فقیہ وہ ہے جو قرآن میں خاص فہم حاصل کر چکا ہے اور شیطان کے کرے کا حقد آگاہ ہے۔"

امام مالک سے پوچھا گیا "فتویٰ دینا کس کو جائز ہے؟ فرمایا "اے جو اختلافات علماء و سادات فقہاء سے پوچھا گیا، کیا اصحابِ رائے کے اختلافات سے؟ کہا "نہیں، بلکہ صحابہ کے اختلافات سے۔" عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا "آدمی فتویٰ دینے کا ہل کب پڑتا ہے؟ جواب دیا "جب حدیث کا عالم اور رائے کا مبصر ہو۔"

خلیل بن احمد نے کہا "آدمی چار قسم کے ہیں: وہ خوب جانتا ہے اور کم جانتا ہے یہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ اس کی پیروی کرو۔ دوسرا وہ جو نہیں جانتا، اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ جاہل ہے اسے سکھاؤ۔ تیسرا وہ ہے جو جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے یہ غافل ہے۔ اسے ہتیار کرو۔ چوتھا وہ ہے جو نہیں جانتا، مگر بدقسمتی سے نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے یہ غبی و احمق ہے اس سے بچو۔ دور بھاگو!"

سعید بن مسیب کا قول ہے "کوئی عالم کوئی شریف، کوئی نیک نہیں جس میں عیب نہ ہو لیکن جس کی خوبیاں برائیوں سے زیادہ ہوں، وہ اچھا ہے اور جس کی برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہوں وہ برا ہے۔"

بعض دانشمندیوں نے کہا ہے "کوئی عالم غلطی سے مبرا نہیں، لیکن جس کی غلطیاں کم ہوں اور صواب دید زیادہ ہو، وہ عالم ہے، لیکن جس کی صواب کم اور غلطیاں زیادہ ہوں، وہ جاہل ہے۔" امام مالک فرماتے تھے "چار آدمیوں سے علم نہ لو: کھلے ہوئے بدکار سے، کسی خاص مقصد کی طرف دعوت دینے والے سبذہ غرض سے عام گفتگو میں جھوٹ بولنے والے سے، اگرچہ روایت حدیث میں جھوٹ نہ بھی بولتا ہو، اور ایسے متدین پرستہ گار سے جو سادہ لوحی کی وجہ سے جھوٹ سچ میں تمیز نہ کر سکے۔"

ابو حیان تیمی کا قول ہے "عالم تین قسم کے ہیں: اللہ کے اور امراہی کے جاننے والے اللہ

کے جاننے والے، مگر امراہی کے نہ جاننے والے۔ امراہی کے جاننے والے، مگر اشک کے نہ جاننے والے۔ پہلی قسم کے عالم اشک سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام و اوامر کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے عالم اشک سے تو ڈرتے ہیں، مگر اس کے احکام و اوامر سے بے خبر ہیں۔ تیسری قسم کے عالم اشک کے احکام و اوامر کا علم تو رکھتے ہیں، مگر اشک سے نہیں ڈرتے۔

عطاء بن ابی رباح آیت انما یخشى الله من عباده العلماء کی تفسیر میں کہتے تھے جو خدا سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے۔ انما یخشى الله من عباده العلماء۔ جس ان کے مصحف میں یہی یہ آیت اسی طرح لکھی تھی۔

ابو ظاہر کہا کرتے تھے علماء دین قسم کے ہیں: ایک وہ جنہوں نے علم سے زندگی حاصل کی، مگر دنیا کو ان سے زندگی نہ ملی۔ دوسرے وہ جن کے علم سے دوسروں نے زندگی پائی، مگر خود انہوں نے نہ پائی، اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے علم سے خود بھی زندگی پائی اور مخلوق نے بھی پائی۔ مجاہد کا قول ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہی عقیدہ ہے۔

سیمان بن ابی موسیٰ نے کہا عام کی صحبت میں تین قسم کے آدمی ٹھہرے ہیں: ایک وہ جو اچھا بڑا کچھ سن لیتا ہے، قبول کرتا ہے، دوسرا وہ جو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، اور صفت بکھڑ بیٹھا رہتا ہے اور تیسرا وہ جو انتخاب کرتا ہے اور یہی تینوں میں بہتر ہے۔

اپنی سیمان کا قول ہے آدمی وہی ہے جس کا علم مجازی ہو اور اطلاق عراقی

لے خدا سے اس کے بندوں میں سے علماء اور ڈرتے ہیں معنی دونوں آیتوں کے ایک ہی ہیں۔

تک ہیں صرف وہی مسلم ہے جو تو نے بخشا ہے۔

باب

لا علمی کی صورت میں عالم کا فرض

حضرت عبداللہ بن عمرؓ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا سب سے اچھے مقامات کون ہیں؟ فرمایا میں نہیں جانتا! اس نے پھر سوال کیا سب سے برے مقامات کون ہیں؟ فرمایا میں نہیں جانتا!

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ مجھے نہیں معلوم تتبع ملعون تھا یا نہیں؟

ابن سیرین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ سے زیادہ اپنے علم کے بارے میں کوئی خائف نہ تھا۔ حضرت صدیق کے سامنے ایسا مسئلہ آجانا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا تو اجتہاد کرتے اور فرماتے یہ میری رائے ہے درست ہو تو خدا کی توفیق سے ہے غلط ہو تو غلط میری ہے۔ جذب مجھے محاف فرمائے!

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لوگو جو بات جانتے ہو وہی کہو۔ جو نہیں جانتے اس پر اللہ عظیم (خدا) زیادہ جانتا ہے، کہا کرو کہ یہ علم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو بات نہیں جانتا اس سے لا علمی کا اعتراف کرے۔

شعبی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ ایک آفت و مصیبت ہے میں کسی نہیں جانتا اور میں کیا! اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تو وہ بھی شکل میں پڑ جاتے ہم تو بھیڑ بکری ہیں۔ اونٹوں میں ہمارا شمار نہیں! یہ جواب سن کر شعبی کے شاگرد کہہ اٹھے آپ کے جواب نے تو ہمیں شرمندہ کر ڈالا! فرمایا لیکن ملائکہ مقربین تو اس اقرار سے شرمندہ نہیں ہوئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا!

حضرت صدیق منیر یا کرتے تھے "کون آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون زمین میرا
بوہد ٹھائے گی" اگر کتاب اللہ میں علم کے بغیر اسے زنی کرنے لگوں!"

حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا میں نہیں جانتا اس
نے باپ کو کس ہو کر بیٹھ پھیری اور کہنے لگا "عبداللہ نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے! جو نہیں
جانتے تھے اس سے لاعلمی کا اقرار کر لیا!"

عبداللہ بن یزید بن ہریر کا یہ قول امام مالک نقل کرتے تھے "مجھے پسند ہے کہ عالم
اپنی ایک یادگار لا اذری میں نہیں جانتا، بھی چھوڑ جائے تاکہ بعد کے لوگ یہ کہتے
ہوئے نہ شرما لیں"

مجاہد سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے میں نہیں جانتا "کہا گیا آپ
جواب کیوں نہیں دیتے؟ منیر یا حضرت عبداللہ بن عمر کو جو بات معلوم نہ ہوئی تو صاف
صاف اپنی نغظوں میں اقرار کر لیا کرتے تھے"

حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد سے مقام منی میں ہر طرف سے لوگوں
نے مسئلے پوچھنا شروع کئے "وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ دیتے "میں نہیں جانتا"
مجھے نہیں معلوم" جب لوگوں نے بہت ہجوم کیا اور ان کے جواب پر تعجب ظاہر کرنے
لگے تو منیر یا "بخدا تمہارے ان سوالوں کا جواب میں نہیں آتا، آتا ہوتا تو ہرگز نہ چھپا
کیونکہ علم کا چھپانا ہمارے لئے جائز نہیں!"

سعید بن جبیر سے ایک مسئلہ پوچھا گیا "تو کہنے لگے "مجھے نہیں معلوم اور طاقت ہر
س کے لئے جو علم نہ رکھنے پر علم کا دعویٰ کرے!"

شعبی کی روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ہوئے "اس چیز میں دل کے لئے کیسی عذبات ہے! عرض کیا گیا "وہ کون چیز ہے؟ فرمایا
"وہ چیز یہ ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس سے لاعلمی کا اقرار کر لو!"

ناتے میں بڑ گیا۔ پھر کہنے لگا "لیکن حضرت ابو ثور اپنی قوم سے کیا کہوں گا؟" امام مالک نے جواب دیا "کہنا مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مسئلے سے میں ناواقف ہوں!"

بن وہب نے کتاب المجالس میں لکھا ہے کہ میں نے امام مالک کو فرماتے سنا "عام کو چاہیے کہ بے علمی کی حالت میں، عتراف جہل کی عادت ڈالے۔ ایسا کرنے سے اسے بھلائی حاصل ہونے کی امید ہے"

اسی کتاب میں ابن وہب لکھتے ہیں "اگر ہم امام مالک کی زبان سے لا ادری لکھنا شروع کر دیں تو صفحے کے صفحے بھر جائیں گے"

نبی محمد بن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک نے قاسم بن محمد کا یہ قول نقل کیا کہ "اودی کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ علمی کے ساتھ خدا پر ہمت لگائے" اور فرمایا "یہ حال ہے ابو بکر صدیق کا یعنی حضرت کے پوتے قاسم کا، علمی کا عتراف کیا کرتے تھے حالانکہ خدا نے انھیں علم و فضل میں کتنا بلند رتبہ بخش تھا!"

ابن وہب ہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین و سید العالمین تھے" مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ سوں کیا جاتا تو جب تک وحی نہ آ جاتی جو اس بات کو نہیں دیتے تھے۔

عبد الرحمن بن مہدی کی روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "دیکھو جلیل القدر فرشتے بھی کہتے ہیں لا علم لنا" "ہم بالکل بے علم ہیں"

عبد الرزاق راوی ہیں کہ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا "عام جب لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو ٹھوکر میں کھانے لگتا ہے"

عقبہ بن سلم کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں جو تیس بیٹے رہا اور برابر دیکھتا رہا کہ اکثر مسئلوں پر لا ادری کہہ دیا کرتے اور میری طرف منہ کے فرماتے تم جانتے بھی ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ کو جہنم تک اپنے لئے پل بنائیں!"

حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے "لا علمی کی صورت میں آدمی کا لا ادری کہنا آدھا

علم ہے"

ابو الزناد نے کہا لا ادری کہنا سیکو۔ ادری (میں جانتا ہوں) کہنا نہ سیکو کیونکہ لا ادری کہو گے، تو لوگ تمہیں سکھائیں گے اور تم میں وراثت پیدا ہوگی، لیکن ادری ہی کہتے رہو گے، تو تم سے سوال ہوتے رہیں گے۔ آخر تمہارا علم ختم ہو جائے گا اور لا ادری کی منزل میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے "جو کوئی ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہو دیوانہ ہو"۔ اعمش کہتے ہیں میں نے یہ قول حکیم بن عیینہ کو سنایا تو کہنے لگے "یہ بات میں نے پہلے سن لی ہوئی، تو اتنے بہت فتوے نہ دیتا"

سفیان بن عیینہ کا مقولہ ہے فتوے پر جو جتنا زیادہ جری ہوتا ہے اس کا علم اتنا ہی کم ہوتا ہوگا۔ ابو عمر کہتے ہیں ہم نے فتویٰ دینے کے شوق پر ایک ایک باب لکھا ہے جو اپنے مقام پر لپکا

باب

اجتہاد کتب روا ہے

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مین روانہ کرنے لگے، تو فرمایا "تیرے سامنے کوئی معاملہ آئے گا، تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟" میں نے عرض کیا کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کر دوں گا۔ فرمایا "اگر کتاب اللہ میں نہ ہوا؟" میں نے عرض کیا تو سنت رسول اللہ کے بموجب فرمایا "اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہوا؟" میں نے عرض کیا تو اپنی عقل پر زور ڈالوں گا، اور صحیح فیصلے پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ سن کر حضور نے دست مبارک سے میرا سینہ ٹھوکا اور فرمایا "الحمد للہ کہ اس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی جس سے رسول اللہ خوش ہے!"

قاضی شریح کا بیان ہے کہ میرا مومنین عمر فاروق نے مجھے لکھا جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرنا کتاب اللہ میں حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ کو لینا سنت میں بھی نہ ملے تو اجماع امت پر چلنا۔ اجماع میں بھی نہ ہو تو چاہیے اجتہاد کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں تمہارا اجتہاد نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

عبد الرحمان بن یزید کہتے ہیں ایک دن لوگوں نے حضرت عبد اللہ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو فرمایا "لوگو! یہ زمانہ بھی گزر رہا ہے جب ہم فتویٰ نہیں دیتے تھے اور آج بھی فتوے کے بل نہیں ہیں جس کسی کو اس آزمائش میں اتنا پڑے اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب فیصلہ کرے۔ کتاب اللہ میں حکم نہ ملے تو سنت رسول اللہ کو دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو صالحین سلف کا عمل دیکھے۔ اس میں بھی نہ ہو تو خود اجتہاد کرے۔ اجتہاد میں روشنی پر ہو۔ شک کی راہ سے کچھ نہ کہے۔ یہ میری رائے ہے مگر ڈرتا ہوں کیونکہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے اور دونوں دبیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں لہذا اے لوگو! وہی بات لو جو ظاہر و صاف ہو اور شبہ کو چھوڑ دو" جو عمر کہتے ہیں اس تصریح سے صاف ظاہر ہے کہ اجتہاد مستحکم اصول پر ہونا چاہیے جس میں حلال و حرام بھی داخل ہے اور یہ کہ اجتہاد اسی شخص کے ہے جو انہی اصول کا عالم ہے اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس میں توقف و خاموشی اختیار کرنا چاہیے کسی کے لئے رد نہیں کہ خدا کے دین میں کوئی ایسی بات کہ جس کی اصل خود دین میں موجود نہیں۔ اس بارے میں تمام ائمہ اسلام متفق ہیں اور سلف و خلف میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت فاروق جب شریح کو قاضی بنا کر کوٹنے بھیجے گئے تو فرمایا "سن لے تجھے جو بات کتاب اللہ میں صاف نظر آئے اسے کسی سے نہ پوچھنا بلکہ اس کے بموجب فیصلہ کرنا۔ کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت نبوی کی پیروی کن۔ سنت میں بھی نہ ہو تو اجتہاد کرنا" حضرت عبد اللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے قاضی کو چاہیے کہ کتاب اللہ کے بموجب حکم صادر کرے کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ کے بموجب سنت میں بھی نہ ہو تو مجھے بزرگوں کے طریقہ

کوئے۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اپنی رائے کے مطابق ٹیصا کرے اور سچ پچائے نہیں۔“

ابو عمر کہتے ہیں، یہ قول زیادہ واضح ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد اسی شخص کیسے

رہا ہے جو اصول دین کا پورا عالم ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی مسلمان منے آئے تو کتاب اللہ کو دیکھو۔ نہ پاؤ تو

رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں بھی نہ ملے تو خود اجتہاد کرو اور فرمایا کہ تھے جب یہیں معتد

طریقے سے امیر المومنین علی کی رائے۔۔۔ معلوم پہنچاتی ہے، تو ہم اس پر بے کھٹکے عمل شروع کر دیتے ہیں

مسودق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مسئلہ پوچھا، تو فرمایا کیا یہ صورت

پیش آئی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں مگر پیش آ سکتی ہے۔ فرمایا، جب تک پیش نہ آئے ہیں بھی

رہنے دو، پیش آئے گی تو اجتہاد کر کے حکم نکالیں گے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے یا

آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی عمل کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ جب کوئی بات کہتے، تو صفات اعلان کر دیتے، یہ میری اپنی عقل کی

پیداوار ہے۔“

حضرت ابوالدرداء فرمایا کرتے تھے، ”لوگو! علماء کی فراست سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ایسی شہادت

دے دیں جو تمہیں دوزخ میں منہ کے بل گر دے، کیونکہ خدا حق کو علماء کے دلوں میں اندلیت

اور ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے۔“

حدیث مرفوعہ میں ہے، ”علماء کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ نور انہی سے دیکھتے ہیں۔“

حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا، غلام معاملے میں تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، ”علی اور زید نے

اس اس طرح فتویٰ دیا ہے اور میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میں ہوتا تو یوں

ہوں نہ ہوتا۔“ اس شخص نے عرض کیا، پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں

فرمایا، ”کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا، تو ہرگز نہ کرتا۔ لیکن یہ میری

اتنی رائے کا حاملہ ہے اور رائے کا دروازہ سب کیلئے یکساں کھلا ہوا ہے۔

عقیدہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین علی نے مجھ سے سنسرایا پہلے میری اور عمر کی رائے تھی کہ قسے، لاد پیا ہو جانے کے بعد کنیز آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر میری یہ رائے ہو گئی کہ اسے کنیز ہی رہنا چاہیے۔ عقیدہ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا آپ کی سنہا رائے پر میں آپ کی اور عمر کی متفقہ رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔

قاضی عروہ بن محمد سعدی نے عمر بن عبد العزیز کو بن سے ایک مسئلے کے متعلق لکھا تو خلیفہ نے جواب دیا مجھوری کے بغیر فتویٰ دینے میں حجت نہیں ہوں بہتیں قاضی اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس بوجھ سے ہکار ہوں۔ لہذا اپنی صواب دید پر عمل کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے جو بات مومنین کے نزدیک اچھی ہے، خدا کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جو بات مومنین کی نظر میں بری ہے، خدا بھی اسے برا سمجھتا ہے۔

ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے حسن بصری سے پوچھا آپ کے یہ سب فتوے صحابہ سے لئے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے ہیں؟ حسن نے جواب دیا نہیں واللہ ہمارے اکثر فتوے وہی ہیں جو ہم نے صحابہ سے نہیں سنے۔ ہماری اپنی رائے کے نتائج ہیں، لیکن عام لوگوں کے حق میں ہماری رائے ان کی اپنی رائے سے بہتر ہے۔

امام محمد بن حسن کا قول ہے جو شخص کتاب و سنت سے، اقوال صحابہ سے اور فقہائے اسلام کے فتوؤں سے باخبر ہے اس کے لئے اجتہاد کرنا اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینا اور اپنے روزے، نماز، حج اور دوسرے اہام و نواہی میں اس پر عمل کرنا اس کے اس صورت میں اجتہاد غلط ہو تو بھی مواخذہ نہیں۔

امام شافعی فرماتے ہیں قیاس کرنے کا مجاز وہی ہے جو آلات نیاں، مالک ہے یعنی کتاب اللہ سے واقف ہے، فرائض و آداب، نسخ و منسوخ، عام و خاص، نفاذ و استعجال کا مام ہے، مختلف مسائل میں سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے استدلال

کر کے۔ ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو سنت نبوی اور اجماع امت پر نظر ڈالے۔ یہاں بھی نہ ملے تو پہلے کتاب اللہ پر قیاس کرے، پھر سنت رسول اللہ پر، پھر سلف صالحین کے مسلم قول پر جس میں اختلاف نہیں کسی کیلئے روا نہیں کہ ان اصولوں سے اور ان پر قیاس سے ہٹ کر دین الہی میں کوئی بات کہے۔ قیاس کرنے کا منصب اسی کو ہے جو اگلے بزرگوں کے طریقوں سلف کے اقوال امت کے اجماع و اختلاف اور زبان عرب سے بخوبی واقف ہو عقل سلیم بھی رکھتا ہو۔ مستتبہ امور میں قوت تمیز سے کام لے سکے۔ رائے قائم کرنے میں جلد باز نہ ہو مخالف کی بات بھی سننے سے انکار نہ کرتا ہو، کیونکہ مخالف کی بات پر ترجیح دینے میں نقصان نہیں، نفع ہی ہے۔ ممکن ہے انسان غفلت میں پڑا ہو اور مخالفت سے ہوشیار ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ مخالفت اس کے قول کی صحت و نفیلت کو اور نمایاں کر دے۔ بہر حال قیاس و اجتہاد میں پوری سعی و کاوش سے کام لے لیا اور اپنے نفس کا کما حقہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعصب و ضد راہ بروک دے۔ جب ایسا آدمی قیاس کرنے بیٹھے اور دوسرے اختلاف کریں تو اسے اپنی ہی بصیرت پر عمل کرنا چاہیے روا نہیں کہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر دوسروں کی پیروی میں لگ جائے۔ پھر اختلاف کی بھی دو صورتیں ہیں، بنصوص میں اور محتملات میں بنصوص میں اختلاف جائز نہیں۔ محتملات میں زیادہ تشدد کو میں پسند نہیں کرتا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس بحث کا دامن بہت دراز ہے، مگر امام شافعی نے جو کچھ فرما دیا ہے، کافی دوانی ہے۔ نصوص کی عدم موجودگی میں اجتہاد و قیاس کے جواز پر صحابہ سے بکثرت آثار و اقوال روایت ہوتے ہیں بعض تمہاری نظر سے ہماری کتاب میں بھی گزریں گے۔

نصوص کی عدم موجودگی میں جن علمائے تابعین نے اجتہاد و قیاس سے کام لیا، بعض کے نام حسب ذیل ہیں:

محمد بن یحییٰ — سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ بن عمر

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، عروہ
 ابن الزبیر، ابان بن عثمان، ابن شہاب، ابن الزناد، ربیعہ، مالک بن انس اور ان کے اصحاب
 عبد الحزیز بن ابی سلمہ، ابن ابی ذؤب۔

مجتہدین مکہ دین — عطاء، مجاہد، طاؤس، عکرمہ، عمرو بن دینار، ابن جریج، یحییٰ ابن ابی کثیر
 معمر بن راشد، سعید بن سالم، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد، شافعی۔

مجتہدین کوفہ — علقمہ، اسود، عبیدہ، قاضی شریح، مسروق، شعبی، ابراہیم نخعی، سعید بن
 جبیر، حارث، اعلیٰ، حکم بن عتیبة، حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت اور ان کے اصحاب
 سفیان ثوری، حن بن صالح، عبد اللہ بن مبارک، وغیرہ فقہائے کوفہ،

مجتہدین بصرہ — حسن، محمد بن سیرین، جابر بن زید، ابو الشعثاء، ایاس بن معاویہ، عثمان
 ابی عبد اللہ بن حسن، قاضی سوار۔

مجتہدین شام — کحول، سلیمان بن موسیٰ، اوزاعی، سعید بن عبد العزیز، یزید بن جابر۔
 مجتہدین مصر — یزید بن ابی حبیب، محمد بن الحارث، یث بن سعد، عبد اللہ بن
 وہب، اصحاب مالک، ابن القاسم، شہیب، ابن الحکم، اصنع، اصحاب شافعی، منزلی، ابو یطی
 حرملہ۔

مجتہدین بغداد وغیرہ — ابو ثور، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ، قاسم
 بن سلام، ابو جعفر طبری۔

باب

مجتہد کی ذمہ داریاں

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: دو جہنم کا انبیہ من نہیں گئے اور ایک کو جنت نصیب ہوگی جنت ایسے قاضی کے لئے ہے جس نے حق کو پہچانا اور حق کے بموجب فیصلہ کیا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو جاہل ہونے پر بھی فیصلہ کرتے ہیں یا جان بوجہ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظالم کے کام لیتے ہیں۔

خ
 قتادہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا "قاضی تین ہیں: دو دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت سے شاد کام ہوگا۔ دوزخی قاضی وہ ہیں جو دانستہ ظلم کو مانتے یا غلط اجتہاد کرتے ہیں اور حنبی قاضی وہ ہے جو اجتہاد کرتا اور درست اجتہاد کرتا ہے" قتادہ کہتے ہیں اس پر میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا اسی دکاوشس کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس میں آدمی کا کیا قصور؟ کہنے لگے "قصور یہ ہے کہ جاہل ہونے پر بھی قاضی بننا منظور کر لیا ابو عمر کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے دواجر ہیں، لیکن جب اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یک اجر ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں اس حدیث کی تاویل میں فقہاء کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی پر اجر نہیں ہے، بلکہ مواخذہ نہ ہو تو یہی غنیمت ہے یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی مذکورہ حدیث کے مقابلے میں حضرت ابن بریدہ کی تسذکرہ صدر حدیث کے علاوہ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا میری امت کو"

اس کی بھول چوک اذنا دانستہ غلطی معاف کر چکا ہے اور تـرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن علیکم جباح فیما اخطاتم بہہ کہتے ہیں اس سب سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک معاف ہے نہ یہ کہ غلطی پر اٹے ثواب ملے گا۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حدیث صریح میں دو لوگوں کے اجر امام امام بیان فرمادے گئے ہیں اس لئے غلطی کرنے والے کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے امام شافعی نے اس حدیث کی ایک اور توجہ کی ہے۔ کہتے ہیں حدیث سے مقصود یہ نہیں کہ غلطی کرنے والے مجتہد کو اس کی غلطی پر ثواب ملے گا بلکہ معنی یہ ہیں کہ اسے اپنے اجتہاد یعنی حق نام پہنچنے کی کوشش کا اجر حاصل ہوگا۔

ابو عمر کہتے ہیں اس باب میں ہمیں امام مالک کی کوئی تصریح نہیں ملتی البتہ ابن وہب نے کتاب علم میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسان کی بہ خوش نصیبی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور انسان کی بہ بختی ہے کہ ہمیشہ غلطی کرتا رہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک بھی غلطی کرنے والے مجتہد کو بہتر حالت میں نہیں سمجھتے لیکن انکی مذہب کے بھرت اکابر علماء نے امام مالک کا مسلک یہ بتایا ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد و قیاس کی گنجائش ہے ان میں اہل بیت رکھنے والے مجتہد سے کسی بیخ کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو قابل مواخذہ نہ ٹھہرے گا بلکہ نیک نیتی کا ثواب ملنے کی امید ہے۔

یہی مذہب امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے ائمہ اصحاب کا ہے جیسا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے تصریح کی ہے۔

باب

اختلافات صحابہ ائمہ

اس باب میں فقہائے اسلام کے دو قول ہیں: ایک یہ کہ صحابہ اور بعد کے ائمہ کا اختلاف رحمت و وسعت ہے اور یہ کہ ہر صحابی کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف اقوال میں سے جس قول کو لے لیا جائے وہ ہے بشرطیکہ کتاب و سنت کی نص صریح ^{علماء} یا امت کا اجماع اس کے خلاف موجود نہ ہو مگر علم سے بے بہرہ عوام کے لئے عام کی تقلید ^{اختلاف} بلا جائز ہے یہ قول عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد سفیان ثوری وغیرہ علماء کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتدار کرو، ہدایت پاؤ گے، لیکن اہل علم کا ایک بڑا طبقہ اس مذہب کو ضعیف قرار دیتا ہے اور اکثر فقہاء و علماء نے اسے مسترد کر دیا ہے۔

پہلے مسلک کے قائلوں میں سے حضرت صدیق کے پوتے قاسم بن محمد نے فرمایا خدا نے اختلافات صحابہ سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے جب آدمی کسی صحابی کے عمل کی پیروی کرتا ہے تو اس خیال سے مطمئن رہتا ہے کہ یہ عمل مجھ سے بہتر آدمی کا ہے، انہی قاسم بن محمد کا قول ہے اختلافات صحابہ کے ذریعہ خدا نے امت کیلئے آسانی بہم پہنچادی ہے جس صحابی کی بھی اقتدار کرو، تمہیک ہے۔

رجاء بن جہیل کا بیان ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد اکبرہ حدیث کرنے بیٹھے لیکن قاسم جو بات کہتے عمر بن عبدالعزیز اس کے خلاف کسی صحابی کا قول پیش کر دیتے۔ قاسم کو ناگواری ہوئی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ ناراض نہ ہوں واقعہ یہ ہے کہ مجھے صحابہ کی مخالفت کسی حال میں پسند نہیں۔

عبدالرحمان بن قاسم کہتے ہیں میرے والد قاسم بن محمد عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بڑی خوشی سے نقل کر کے منسرا تے میں نے کبھی آرزو نہیں کی کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوا ہوتا کیونکہ ہر مسئلے میں اگر ایک ہی قول ہوتا تو امت کو سخت تکلیف ہو جاتی۔ ہر صحابی امام ہے اور ہر صحابی کی پیروی درست ہے۔

اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا غیر جبری نماز میں امام کے پیچھے قرات کیسی ہے؟ منسرایا قرات کرو تو صحاب رسول اللہ میں تمہارے لئے قدوہ موجود ہے۔ اور نہ کرو تو ہی اصحاب محمد میں قدوہ موجود ہے۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے "فتوے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ دوسرے مفتی کے فتوے سے مختلف بھی ہوتا ہے مگر کوئی کسی کو گمراہ نہیں سمجھتا۔" ابو عمر کہتے ہیں یہ مذہب قاسم بن محمد دران کے متبعین کا ہے لیکن ان کے برخلاف امام شافعی امام مالک اسیت بن سعد اونا علی ابو ثور اور اہل نظر کی رائے یہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو متضاد قول ہوں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ لازمی طور پر ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط۔ یہی صورت میں کتاب و سنت اجماع امت اور اصول مسئلہ پر قیاس کے طلب دلیل ضروری ہے اگر طرفین کے دلائل ہم پلہ ہوں اور راجح و مرجوح کا فیصلہ نہ ہو سکے تو جو قول کتاب و سنت سے زیادہ مشابہ ہو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔

یہ بھی ممکن نہ ہو تو سکوت و توقف بہتر ہے۔ قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہ لگنا جائے۔ اس قسم کے مسائل گراپنی ذات خاص کو پیش میں عوام کی طمع تقلید جائز ہے از حد تشابہ و تامل کی صورت میں جب کوئی واضح پہلو سمجھ میں نہ آ سکے تو اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے جس بات میں دُبدھا ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں دل کو خلش نہ ہو اسے لے لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حرام کے دھبے میں ہیں اور غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے ایسے

لوگوں کو یقیناً علماء کے فتووں کی پیروی کرنا چاہیے، مگر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ قاضی اور مفتی کو قضاء و افتاء کے منصب اسی وقت تسلیم کرنا چاہیے، جب کتاب و سنت اور اجماع امت سے کما حقہ واقفیت ہو، اور بوقت ضرورت اجتہاد کی قابلیت بھی رکھیں۔

شعبی کہتے ہیں، ایک دن ہم قرآنے بصرہ و کوفہ کے ساتھ ابن مسیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ابن مسیرہ نے سب سے سوال شروع کئے محمد بن سیرین کی باری تھی، تو ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لوگوں کے اقوال سنا کر شروع کر دئے۔ ابن مسیرہ نے اکتا کر کہا، آپ اتنے بہت اقوال سنا چکے مگر یہ نہ بتایا میں کس قول کو مانوں! محمد نے جواب دیا، یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا چاہیے۔ اس پر ابن مسیرہ ہم لوگوں سے کہنے لگا، شیخ نے سن سنا کر بہت سا غم مٹ گیا ہے، کاش قوت فیصلہ کا بھی مالک ہوتا! شہب کہتے ہیں، امام مالک سے اختلافات صحابہ کے بارے میں سول کیا گیا، تو فرمایا، "ان میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اور چھان چھنک ضروری ہے۔"

محمد بن قاسم سے مروی ہے کہ امام مالک اور لیث کہا کرتے تھے، اختلافات صحابہ میں امت کے لئے سہولت و دست نہیں ہے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان اختلافات میں حق و باطل کی آمیزش ہے۔

لیث کہا کرتے تھے، صحابہ کے اختلاف ہمیں پہونچتے ہیں، تو ہم زیادہ محتاط قول کو لیتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، صحابہ میں "بغیر حق پر تھے، اور بعض سے غلطی ہوئی ہے، اس لئے ان کے اقوال پر کھاکرو۔"

ابن مسیب کہتے ہیں، امام مالک نے مجھ سے فرمایا، "عبداللہ تو جو کچھ سنتا ہے، پہونچا دیا کر اپنی پیٹھ پر دوسروں کا بوجھ نہ لاو، یاد رکھ، ایک مسئلے میں جب دو قول ہوں، تو ایک حق ہوگا، دوسرا باطل، لہذا اپنی حفاظت کر، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے، سب سے زیادہ گھانے میں وہ ہے جس نے اپنی دنیا کسے اپنی آخرت پیچ ڈالی، لیکن اس سے بھی زیادہ ٹوٹے میں وہ ہے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت پیچ ڈالتا ہے۔"

”قاضی اسماعیل بن سحاق کا قول ہے ”صحابہ کے اختلافات عمل میں سہولت و وسعت پیدا نہیں کرتے“ البتہ اجتہاد کی راہ کشادہ کرتے ہیں۔ آدمی کیلئے روا نہیں کہ صحابی کی غلطی لیکر بیٹھ جائے اور کہے یہ صحابہ کا عمل ہے۔ البتہ ان کے اختلاف سے یہ نتیجہ نکالنے کا حق ضرور ہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے“

ابو عمر کہتے ہیں ”قاضی اسماعیل کا یہ قول بالکل درست ہے۔ اشیاء کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا ”اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کرے تو کیا ہر قول پر عمل کرنا ٹھیک ہے؟“ امام مالک نے جواب دیا ”نہیں۔ بلکہ جو قول حق ہو، اسے لینا چاہیے“ اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں متضاد قول حق نہیں ہو سکتے“

اسماعیل بن عیسیٰ مزی نے امام شافعی کا یہ قول بیان کیا ہے ”میں اختلاف کی صورت میں اس صحابی کا قول لوں گا جو کتاب و سنت و اجماع امت کے موافق یا قیاس کی کسوٹی پر کھرا ترے گا۔ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں تو اسے لے لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع کے خلاف نہ ہو اور قیاس پر بھی پورا ترے۔ مگر ایسی صورت شاذ ہی پیش آتی ہے“

ابو عمر کہتے ہیں ”امام شافعی نے کتاب ”دب القضاة“ میں فرمایا ہے ”قاضی اور مفتی کو اپنے منصب قبول کرنے کی اسی وقت حرات کرنا چاہئے“ جب تشران کا عالم ہو تو قاضی سے باخبر ہو سنن و آثار سے واقف ہو، اختلاف علماء پر نظر رکھتا ہو۔ ساتھ ہی صحیح روایات پر سہ گاراہ و شبہات میں مشورے کا خوگر ہو“

اہم مالک کا بھی یہی مذہب ہے دوسرے فقہائے اسلام بھی قاضی اور مفتی کے لئے یہی شرطیں ضروری قرار دی ہیں البتہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں دو قول مروی ہیں: ایک تو امام شافعی کے ہم معنی ہے اور دوسرے میں ہے کہ فرمایا ”میں جس صحابی کا قول لے لوں، درست ہے جو صحابہ سے خرف میرے نزدیک روا نہیں تا بعین“ اور دوسرے

لوگوں کی جلتیج پر تال کو ضروری سمجھتا ہوں“

ابو عمر کہتے ہیں اس قول سے ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ صحابہ اور بعد کے لوگوں میں منسرق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا رجحان بھی حدیث اصحابی کا انجم یا یہ تھا اقتدایت احمدیہ کی طرف ہے۔

امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ محمد بن عبدالرحمان صیرفی کا بیان ہے کہ میں نے امام موصوف سے پوچھا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو کیا تنقید و تمحیص کرنا چاہیے تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے اس کی پیروی کی جائے؟ فرمایا: نہیں“ میں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا جس صحابی کے قول کو چاہو لے لو“

امام مزی نے اس مسلک کے خلاف بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ كُنَّ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ آیت میں اختلاف کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَفَرِّقِينَ تَفَرَّقُوا وَخْتَلَفُوا اور فرمایا: فَانْزِلْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدَّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ ذلک خیر و احسن ما وُیِّلَا“ یہاں بھی اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی ٹھوکر سے ہشیار رہو“ قرآن و حدیث کے ان احکام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا اور انھوں نے ایک دوسرے کی تعلیط کی حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز تعلیط نہ کرتے۔ پھر انھوں نے خود اپنی

نہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ نہ لوگوں کی طرح نہ پوجا و صیوں نے آپس میں جوٹ ڈالی اور اختلاف کیا تاکہ کس چیز میں تباہ اختلاف ہو جائے تو اسے خدا و رسول کی مافوق لوٹاؤ اگر خدا و رسول آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا۔

غلطیوں کا بھی پوری صفائی سے استر و اعتراٹ کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعدد مسائل میں مروی ہے کہ سنہرایا یہ میری لاسکے ہے صحیح ہو تو خدا کی توفیق سے ہے غلط ہو تو میری اپنی کوتاہی ہے ایک مرتبہ اپنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابی بن نعیم کا اس مسئلہ میں سخت اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے حضرت ابی کہتے تھے اچھا ہے اور حضرت عبداللہ انکار کرتے در کہتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس کپڑا کم تھا حضرت عمر نے یہ جھگڑا سنا تو غضب ناک باہر نکلے اور سنہرایا اصحاب رسول اللہ میں سے دو ایسے شخص جھگڑا ہے میں جن کی طرف احترام کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور جن کی پیروی کی جاتی ہے ابی کا قول درست ہے اور عبداللہ نے بھی اجتہاد میں کوتاہی نہیں کی لیکن پھر بھی ایسے جھگڑے نہ سوں اور نہ سزا دی جائے گی!

باب

اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا لوٹ ابلکالی کہتے ہیں کہ خضر کے قصے میں جن موسیٰ کا نذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت خضر ہوا گئے اور سنہرایا "خوف جھوٹا ہے" پھر ایک طویل حدیث ترویج میں سنائی۔

ابو عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مرتد بن عرب کے بارے میں تمام صحابہ کا قول مذکور دیا تھا اور سنہرایا تھا اگر عرب وہ سب انہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

اسی طرح جب تکیرت جوازہ کی تعداد پر صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر نے

سب کو چار بجیروں پر مجبور کر دیا۔

اسی طرح حضرت عائشہ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کیا کرتے ہیں کہ عورت کے سامنے آجلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو تردید کی اور فرمایا "میں درمیان میں ہنسی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے"

اسی طرح جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عزیروں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت ام المؤمنین نے تردید کی اور فرمایا "ابو عبد الرحمن (یعنی ابن عمر) بھول گئے ہیں!"

اسی طرح انہی حضرات عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے تھے تو حضرت عائشہ نے مخالفت کی، اور فرمایا "عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمروں میں ساتھ تھے، مگر بھول گئے ہیں۔ حضور نے چار نہیں، تین عمرے کئے تھے"

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے میت کو نہلانے والا غسل اور جنازہ اٹھانے والا وضو کرے" حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور فرمایا "مسلمانو! اپنے مردوں کو چھوت نہ سمجھو"

اسی طرح حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ سلمان بن ربیعہ اور ابو موسیٰ اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ متوفی کے ایک لڑکی، ایک بہن اور ایک پوتی ہو تو پوری میراث لڑکی اور بہن میں تقسیم ہوگی اور پوتی محروم رہ جائے گی۔ ساتھ ہی دونوں صاحبوں نے یہ بھی کہا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو۔ وہ بھی ہمارے فتوے کی تائید کریں گے حضرت عبداللہ نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا "ان کی تائید کروں تو خود بھی گمراہ ہوں" وہ ہدایت سے محروم! میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا: لڑکی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سب سے (چھٹا حصہ) اور باقی بہن کو ملے گا"

اسی طرح بالاتفاق تمام اہبات، یونین نے حضرت عائشہ کے اس قول کو رد کر دیا کہ عہد طفلی کے بعد بھی دودھ پی لینے سے رخصت ہو جاتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی مسلک یہی تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا کہ وہی رخصت معتبر ہے جس سے خون اور گوشت بے تور جوع کر لیا۔

اسی طرح حضرت علی نے مدتوں گوشتل کے بعد صبر ادا کیا تھا، حضرت ابن مسعود نے مخالفت کی اور منسربا یا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ منسربا یا ہے جو کوئی اپنا دین بگاڑے، اسے قتل کر ڈالو، حضرت علی نے یہ سنا تو ابن مسعود کے قول سے بہت خوش ہوئے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ عرب عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے سے منع کرتے، دین ملتے ہیں انہوں نے نفرانیت میں سے اگر کچھ پیا ہے تو شراب خواری ہے اس پر حضرت ابن عباس نے کہا: بلکہ ن کا ذبیحہ کھانا، وہ ہے، کیونکہ خدا منسربا یا ہے۔
”من یوسم منکم فهو منہم“

ابو عمر کہتے ہیں اس قسم کے واقعات صحابہ تابعین اور بعد کے ائمہ و علماء سے اس قدر کثرت سے ملے ہیں کہ ضخیم کتاب میں بھی مشکل سے سما سکتے ہیں۔ ان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ خود یہ بزرگ بھی اپنے اختلاف کو حق و باطل سمجھتے تھے یہ نہ ہوتا تو ہر شخص اپنے مخالف سے کہہ سکتا تھا کہ میرا قول بھی حق ہے اور تمہارا قول بھی حق ہے۔ ہم دونوں ہدایت کے ستارے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، پھر یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ حق دو نہیں ہو سکتے دو متضاد باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضرور ایک حق ہوگی دوسری باطل صحابہ اس حقیقت سے کما حقہ واقف تھے اسی لئے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی رائے چھوڑ کر غنیمت معاذ بن جبل کی رائے کی طرف رجوع کیا اور منسربا یا معاذ نہ ہوتے تو طہر ہدک ہو جاتا اور

حضرت عمرؓ نے ہی ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا "تم جو فیصلہ کل کر چکے ہو، اگر اس کی غلطی آج معلوم ہو جائے، تو رجوع کرنے میں پس و پیش نہ کرنا حق، قدیم ہے اور باطل میں پڑے رہنے سے حق کی طرف لوٹ آنا ہر حال میں اولیٰ ہے۔"

امام مزی نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جب دو عالم ایک ہی مسئلے میں اجتہاد کر کے متضاد حکم دیتے ہیں: ایک حلال کہتا ہے اور دوسرا حرام تو دونوں حق پر پڑتے ہیں امام مزی فرماتے ہیں: یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ کسی اصل شرعی کی بنا پر یا قیاس کی بنا پر؟ اصل شرعی کی بنا پر کہتے ہو تو اصل تو قرآن ہے اور وہ اختلاف سے منع کر رہا ہے۔ قیاس کی بنا پر کہتے ہو تو یہ کون سا قیاس ہے کہ اصل تو اختلاف کی نفی کرتی ہے اور تم جواز اختلاف کو قیاس کرتے ہو؟ ایسی بات عالم تو درکنار معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک ہی معاملے میں دو متضاد حاشیہ مروی ہوں: ایک سے حلت ثابت ہوتی ہو اور دوسری سے حرمت تو تم کیا کرو گے؟ یہی نہ کہ کتاب و سنت میں دونوں کے دلائل تلماش کر دو گے اور ان دلائل کی روشنی میں جو حدیث صحیح ثابت ہوگی اسے لے لو گے اور دوسری کو رد کر دو گے۔ اگر کتاب و سنت میں دلیل نہ ملے گی تو سکوت و توقع سے کام لو گے۔ نہ اس حدیث کو قبول کر دو گے نہ اسے رد کر دو گے۔ اگر تمہارا جواب ہاں ہے اور ہاں کے سوا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے تو اختلاف رکھنے والے دونوں عالموں کے اقوال سے بھی یہی برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ جو قول دلیل سے صحیح ثابت ہو جائے، اسے لے لو اور باطل ٹھہرے اسے چھوڑ دو۔"

ابو عمر کہتے ہیں: امام مزی کا استدلال بالکل درست ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں نے ان کے نام کی تصریح اس لئے کر دی کہ آداب علم کا تقاضہ ہے کہ ہر قول اس کے قائل ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔

نیز امام مزی نے حدیث اصحابی کا نجوم کی تشریح میں کہا ہے: اگر حدیث صحیح ہو تو معنی

یہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صحابی ثقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ کوئی اور معنی میرے نزدیک درست نہیں، کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے کو ہمیشہ صاحب اور غلطی سے برابر سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ کبھی اپنے کسی قول سے رجوع کرتے، حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔“

اس حدیث کے بارے میں محمد بن ایوب الرقی کہتے ہیں کہ ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نے ہم سے کہا کہ میں نے علماء سے دریافت کیا یہ حدیث کیسی ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اھل بیتی کالجھوم فباہا اقتدوا ھتدوا“ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ عبدالرحیم بن زید العیسیٰ اس کا راوی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متروک ہے پھر یہ مسلم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کے اختلاف کو روا نہیں رکھا۔“

حکیم بن عقیب کا قول ہے کہ کوئی انسان نہیں جس کا قول لیا اور چھوڑا نہ جاتا ہو، بجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔“

مجاہد کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں جس کا قول ماننا اور ذکر دینا جائز نہ ہو۔“

سیمان البیہقی کا قول ہے اگر تم علماء کے آسان اقوال ہی لیتے پھر دگے تو بہت سا شر جمع کرو۔ ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں علماء امت کا اجماع ہے کہ کسی کے بھی اختلاف کی مجھے خبر نہیں۔“

باب

مناظرہ و مجادلہ

ابو عمر کہتے ہیں، احادیث ناطق ہیں کہ تفسیر آن میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں محبت کرنا کفر ہے، معنی یہ کہ تفسیر آن کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے، درج ذیل احکام و آیات کے معانی میں نزاع خود صحابہ سے ثابت ہے اسی طرح سلف صالح نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے، لیکن فقہ کا معاملہ دوسرا ہے فقہ میں بحث و مناظرے کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول کی طرف لوٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا۔ عقائد کا معاملہ عقل و قیاس کی سمجھوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی، اہل سنت کے نزدیک وہی ہیں جو خود خدا نے اپنی کتاب حمید میں ذکر فرمائے ہیں یا جن کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس ذات برتر کے مثل کوئی شئی نہیں کہ قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ ذات الہی میں بحث کی ممانعت کر دی گئی ہے، البتہ مخلوقات الہی میں تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر دراست کرتی ہیں۔ اب دین حق بفضل خدا عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی مستورات تک بھی پہنچ گیا ہے، اس لئے بحثوں کی ضرورت باقی نہیں۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، جو کوئی اپنے دین کو بحثوں کا نشانہ بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی ڈاؤنڈول رہتا ہے۔

مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں، اگلے بزرگ، دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے۔

اوزاعی کا بیان ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چپکے
 دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ مگرھی پھیلانے کی فکر میں ہیں۔
 ابو سعود حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور نصیحت چاہی تو فرمایا "کیا تجھے یقین نہیں
 پہنچا ہے؟ پہنچا ہے تو یاد رکھ گمراہی سرگمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا اسے اچھا
 سمجھنے لگے اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار دین الہی میں تلون کے
 کام نہ رکھنا کیونکہ دین الہی بس ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔"

اوزاعی کہا کرتے تھے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ "خدا کسی قوم کی برائی چاہتا ہے
 تو اس میں بخت و بدل کی گرم بانٹاری ہو جاتی ہے" اور اعلیٰ کا ولولہ جاتا رہتا ہے۔
 سنرازی سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا
 تو فرمایا "صفین کے خون سے خدا نے میرے ہاتھ رنگین ہونے نہیں دئے" تو اب میں
 کیوں اپنی زبان اس خون سے رنگین کر دوں!"

ابن ابی عمیر نے آیت غَاغَرِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوَّةُ وَالْبَعْضُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کی یہ
 تفسیر کی ان لوگوں کے اندر مذہبی مناظرے عام کر دیے۔

معاویہ بن عمر کا منقولہ ہے "بخت مباہتے سے دور رہو کیونکہ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے"
 محمد بن الحنفیہ فرمایا کرتے تھے دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے پروردگار
 کے بارے میں جی بخت نہ کرنے لگیں یہی عنوان ایک حدیث مرفوعہ کا بھی ہے۔

یشیم بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے امام مالک سے دریافت کیا کیا محدث کو حمایت حدیث
 میں متاخر کرنا چاہیئے؟ فرمایا "ہرگز نہیں محدث کو چاہیئے کہ حدیث سنادے
 لوگ مستبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔"

مصعب بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن سرائیل سے مباہتہ کرنا چاہا
 تو کہنے لگے "میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں" پھر فرمایا "مجھے اپنے مسلک

میں شک نہیں ہے، لیکن وہی کہوں گا جو ثابت ہے اور جو ثابت نہیں اس پر سلف
صالحین کی طرح خاموش رہوں گا "مصعب کہتے ہیں اس پر میں نے اپنے کچھ
شعر سنائے۔ بہت پسند کئے اور انھیں لکھ لیا وہ شعر حسب ذیل ہیں:-

۱۱ فقد بعد ما رجعت عظمیٰ وکان الموت اقرب ما یلینی

(اب کہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آ چکی ہے،

اجادل کل معترض خصیلم اجعل حینہ من ضال الدینی

(میں ہر جتن سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے بین کا نشانہ بناؤں گا

فاترك ما علمت لراى غیری ولیس الراى کا لعلم الیقینی

(اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا حالانکہ رائے علم یقین کے برابر نہیں)

وما انا ولا المخصوصة دھی لبس تصرف فی الشمال دنی الیہین

(مجھے مباحثے سے کیا کام؟ مباحثہ، شک ہے اور ادھر ادھر بٹکنے کا نام)

وقد اسنت ناسن قوام یلحن بکل فج او وحبین

(ستکم نیتیں ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں)

وکان الحق لبس له خفاء اغرا کفر کا الفلق المبین

(حق کچھ چھپاؤ دکھائے نہیں۔ وہ تو پیشانی صبح کی طرح روشن ہے)

وما عرض لنا منها جہم مینہا جر ابن امانة الامین

(جہم کا راستہ آمنہ کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا)

فاما ما علمت فقد کفانی واما ما جهلت فخبیونی

(جو کچھ جانتا پہچانتا ہوں میرے لئے کافی ہے اور جو خفیہ ہے مجھ کو دوسری رکھو)

فلست مکفر احد یصلی وما احرم مکرا ان تکفرونی

(میں کسی نازی کی تکفیر کرنے والا نہیں اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے)

وَمَا اخوة نَزَّهِي جَمِيعًا فَتَرَى كُلَّ قَرَابِطٍ ظَنِينٍ

(ہر بھائی بھائی تھے اور ایک ہو کر برابر ہوں کامتالہ کرتے تھے)

فَمَا بَرِحَ التَّكْلُفُ أَنْ رَمَيْنَا بِشَأْنٍ وَاحِدٍ فَوْقَ الشُّرُونِ

(لیکن یہ قیل و قال ہیں ایسا کر کے رہی کہ دوسروں کا شانہ بن گئے)

فَاَوْشَكَ أَنْ عَجَزَ عَمَّا دَبِيتَ وَنَقَطَ الْقَرِينِ عَنْ التَّعِينِ

(اب قریب ہے کہ عارت ڈھ جائے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے)

بنی مصعب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا "دین کے اندر گفتگو مجھے پسند نہیں۔ ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس سے منع کرتے تھے جیسے جہم کی رائے اور قضا و قدر وغیرہ مسائل میں بحث میں وہی گفتگو پسند کرتا ہوں جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذات الہی میں مجھے گفتگو نہیں سکتا پسند ہے کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل و قال سے روکتے تھے اور وہی گفتگو پسند کرتے تھے جو عمل کی غبت دیتی ہے"

ابو عبد اللہ کہتے ہیں امام مالک سے اس قول سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک اور علماء مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے جس کا نتیجہ عمل ہو اور یہ کہ دین الہی میں محض لفظی نزاع اور اسرار و صفات الہی میں قیل و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا ہے ہر زمانے کے فقہاء و علماء حق کا وہی مسلک رہا ہے اور معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک کوئی ایسی ہی مجبوری آپسے لوگوں کے عام رہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بقدر ضرورت اس طرح کی گفتگو مباح ہے۔

اس قسم کے مناظروں سے سلف صالحین اس قدر ڈرتے اور بچتے تھے کہ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے جابر صنفی کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ خون ہوا کہیں حقیقت عجب

اور اس پر پھٹ نہ پڑے!"

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں جب امام شافعی اور حنفی افراد میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے منسرایا ابو موسیٰ شرک کے علاوہ درجہ گناہ سے بھی آودہ ہو کر بندہ پروردگار کے حضور جائے مگر کلام کے گناہ سے آودہ نہ ہو۔ میں نے حنفی کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرات نہیں!"

نیز امام شافعی کا قول ہے "اگر دوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی دہمیاں ہیں، تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے۔"

اور منسرایا جب کسی کو کہتے سنو کہ ہم غیر سنی ہے یا سنی ہے تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام سے ہے۔ بے دین ہے۔"

اور منسرایا اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ سچو کی مچھلیوں سے پیٹے جائیں، تباہی میں انہیں گشت کر یا جائے، یہی سننا ان لوگوں کی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر تکیا پڑے ہیں!"

امام احمد بن حنبل منسرایا کرتے تھے علم کلام دالاکھی فدت نہیں پاسکتا جس کسی کو علم شام میں تھوڑا سا بھی دخل ہے اس کے دل میں غرور کھوٹ پاؤ گے۔"

امام مالک کا قول ہے "یہ جتنی لوگ دہ جب سے بڑے جمعیتوں سے ہارتے بائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر سننے دین مستبول کرتے رہیں گے؟"

سن بن زیاد سے ایک شخص نے سوال کیا کیا امام زفر بن ہذیل کو علم کلام میں دخل تھا؟ سن یسنکر پر ہم ہوئے اور کہا سبحان اللہ! تو بھی کس قدر متق ہے! ہمارے شافع زفر ابو یوسف ابو حنیفہ اور دہ تمام بزرگ جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی اور جن سے ہم نے کسب علم کیا ہے بیتہ فقہ میں مشغول اور سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے۔"

ایک دن طاؤس اور وہب بن منبہ میں ملاقات ہوئی۔ طاؤس نے کہا ابو عبد اللہ

میں نے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات سنی ہے! "دہب نے پوچھا "وہ کیا بات ہے
 طاؤس نے کہا "یہ کہ آپ کہتے ہیں 'خدا ہی نے تو قوم لوط کو ایک دوسرے پر سوار کیا تھا! "دہب
 نے جواب میں صرف اس قدر کہا "اعوذ باللہ" اور دونوں خاموش ہو گئے۔ آپس میں کوئی رد و
 قدر نہ ہوئی۔

ابو عمر کہتے ہیں اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام دسے اہل بدعت ذریعہ
 ہیں اور زمرہ علماء میں محبوب نہیں۔ علماء صرف اہل اثر و اصحاب حدیث اور فقہ رکھنے والے
 لوگ ہیں جن کے مرتبہ فہم و تمیز کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن اسحاق مصری نے اپنی کتاب "الاجارات" میں تصریح کی ہے کہ
 امام مالک اور جملہ علمائے مالکیہ کے نزدیک اہل کلام اہل بدعت ہیں تہر تکلم بدعتی ہے عام اس سے
 کہ اشعری ہو یا معتزلی یا کدنی اور نام اپنا رکھ لے۔ اسلام میں ان کی شہادت مقبول نہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں اسماء و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد سر کتاب اللہ صحیح
 سنت رسول اللہ اور اجماع امت پر ہے۔ بلکہ اس باب میں احادیث احاد کو بھی بے چون و چرا
 تسلیم کر لینا اولان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعلیٰ کا بیان ہے کہ مکحول اور
 زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو، امام مالک اور اعلیٰ سفیان
 ثوری سفیان بن عیینہ معمر بن راشد نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی وارد
 ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو، مثلاً یہ حدیث کہ خدا اترے گا، یا یہ حدیث کہ خدا آدم کو اپنی
 صورت پر پیدا کیا، یا یہ کہ خدا جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، یا یہ کہ خدا آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا
 یا یہ کہ انسان کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو ان حدیثوں کو بلا تاویل و بحث
 سہنے دینا چاہیے۔

حسن بصری کہا کرتے تھے نہ جہنم کی صحبت اختیار کرو نہ ان سے بحث کرو نہ
 حدیث سنو۔

حجف کا قول ہے "خدا نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ جو کوئی اس علم سے پیچھے پڑے گا، جو نہیں دیا گیا، تو خدا سے برابر دور ہوتا چلا جائے گا قضا و قدر کا مسئلہ بھی اسی علم میں سے ہے، جو خدا نے بندوں کو نہیں دیا۔"

اور سنر بایا "قضا و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سوچ بگا ہیں جمادیتا ہے اور ضنا گھورتا جاتا ہے اسی قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔" سعید بن جبیر کا مقولہ ہے "جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں، وہ دین بھی نہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے متنبہ و ثقہ راویوں نے صحت کے ساتھ جو کچھ روایت کیا ہے، وہی علم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے جو بات ان کے بعد نکالی گئی ہے اور ان سے ثابت علم پر استوار نہیں، وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اسما و صفات الہی میں جو کچھ ثابت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے اور بحث و مناظرے سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح خود صحابہ نے پرہیز کیا ہے۔ سلف نے ان امور کو روایت کیا ہے مگر ان میں قیل و قال سے گریز کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے فہم میں سب سے آگے اور تصنع و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ دساندگی و جہل کی وجہ سے نہ تھا وہ وسیع علم رکھتے تھے اور موقع پر بولنے سے چوکتے بھی نہیں تھے، مگر انھوں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان معاملات میں گفتگو بے بنیاد اور بے فائدہ ہے پس جو بات ان بزرگوں کے لئے انسب و صالح تھی، اسے جو کوئی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا، اس پر اول اس کی بدغیبی پر افسوس کرنا چاہیے۔

حسن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، تو سنر بایا "تم انہیں جانتے بھی ہو؟" یہ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے سب سے زیادہ گہرا علم جاننے والے سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ خدا نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفیق کے لئے منتخب کیا تھا، لہذا ان کے اخلاق بناوٹ اور ان کے طرز بقوں پر چلنے کی

کوشش کرو۔ یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر راہِ ہدایت پر استوار تھے!“
ابراہیم کہا کرتے تھے تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ خدا نے اپنے نبی کریم کے ساتھیوں سے
علم چھپا کر تمہارے لئے اٹھا رکھا تھا!“

حضرت حذیفہ بن یمان نسریا کرتے تھے لئے جمع قرآنِ اگلوں کے نقش و قدم پر حیلو۔
میں تم سے پہلے کہتا ہوں کہ اگلوں کی پیروی کرو گے تو ہدایت میں بازی نہ جاؤ گے، لیکن ان کے
رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو بھرپور گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔“

قنادہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نسریا تم اگر کسی کو اپنے لئے نمونہ بنا
چاہتے ہو تو اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں
سب سے زیادہ نیک دل رکھنے والے سب سے گہرا علم جانتے والے سب سے کم بناوٹ
کرنے والے سب سے زیادہ سیدھی راہ چلنے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت رکھنے
والے لوگ ہیں، جیسا کہ خدا نے اپنے نبی کی رفاقت اور دین کی استواری کے لئے انہیں منتخب
کیا، لہذا ان کی بزرگی کے قائل ہو، دران کے طریقے کی پیروی کرو، بے شک وہ صراطِ مستقیم پر استوار
حضرت ابوالاسہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسریا ہدایت پا جانے
کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں جنہیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پھر یہ آیت تلاوت
نسریائی، ”وما ضربہ لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون“

ابوہم کہتے ہیں، سلفِ علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیا ہے، لیکن عقائد میں اس سے منع کیا ہے
کیونکہ عقائد میں مباحثہ، آدمی کو دین سے باہر کر دیتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں کہ جب بشر نے آیت
”ما یكون من مخوفی الا هم“ میں کہا کہ خدا بذاتِ خود ہر جگہ موجود ہے، تو اس کے

مذہب کے بہت بڑے محبسی کے مستحق ہے۔ یہ لوگ بڑے گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔
تو حوالہ کے سب سے زیادہ ہے۔

حریف نے کہنا شروع کیا یہی بات ہے تو پھر خدا تمہاری ٹوپی کے نیچے تمہارے باغ کی چھار دیواری کے اندر اور تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے بھی چھپا بیٹھا ہوگا! " دکیع رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے 'حانکہ' وانشد میں ات لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از حد ناپسند کرتا ہوں علماء نے اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے۔

ربیعہ سے ایک شخص نے سوال کیا قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پہلے جگہ کیوں دی گئی 'حالانکہ یہ دونوں سورتیں مدینے میں اتری ہیں اور کچھ اوپر اسی سورتیں ان سے پہلے نازل ہو چکی تھیں؟ ربیعہ نے جواب دیا ان سورتوں کو پہلے اس لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے مرتب کرنے والے 'سورتوں کی ترتیب سے متعلق کوئی خاص علم رکھتے تھے انھوں نے بلا اختلاف اسی ترتیب پر اتفاق کیا 'لہذا اسے قبول کرنا اور اس میں بحث نہیں کرنا چاہیے' ابو الزناد کہا کرتے تھے 'بخدا ہم سفن کو بھی اہل فہم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ دیتے تھے جس اہتمام سے آیات شمرانی سیکھتے ہیں۔ جن نیکو کار اور مخیر بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بال کی کھال نکالنے والے جمعیوں اور دین میں مخصوص اپنی رائے سے مہلک کرنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول خلا لارکھنے سے بشت منع کیا کرتے تھے۔ سنہ رستے تھے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ نہیں کیا 'جب تک مسلمانوں کو قیل و قال کثرہ سوال اور بے معنی حجت ہونکار سے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا یہاں تک سنہ رستہ دیا کہ جب تک میں نہیں چھوڑے رہوں 'تم بھی مجھے چھوڑے رہو۔ یاد رکھو اگلی قومیں اسی سے ہلک ہوئیں کہ بجزت سوال کیا کرتی تھیں اور سوال کے بعد جب حکم مل جاتا تھا تو اپنے پیغمبر کی مخالفت بھی کیا کرتی تھیں۔ تم یہ کرو کہ جس بات سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کا حکم دوں اس کی حتی الوسع تعمیل کرو' ایک شاعر نے خوب کہا ہے:-

قد نقر الناس حتی احد فاشبعنا فی الارین بالولی لہو تبغنا بہ امر

دکر یہ کرتے کرتے آخر لوگوں نے دین میں ایسی باتیں نکال دیں جنہیں پیغمبر نہیں لے سکتے تھے

حتی استخف بدين الله اكثرهم وفي الذي حملوا من دينه شغل

(آخر دین معطل بن کر رہ گیا حالانکہ حقیقی دین میں کافی مشغولیت تھی)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تین مرتبہ سنرایا کہ یہ گمراہیوں والے ہاک چوگے۔

عبداللہ بن حسن کا قول ہے بخت باحشے سے پرانی دوستیاں غارت ہو جاتی ہیں۔
"محبت کی گرہیں کھل کر بغض و عداوت کی گرہیں بن جاتی ہیں۔ مباحشے کام سے کم نقصان
یہ ہے کہ ہر ذریعہ غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش سے بڑھ کر پھوٹ ڈالنے
والی کوئی چیز نہیں۔"

سحر نے اپنے بیٹے 'کدام' کو نصیحت کی،

الی منحتک یا کدام نصیحتی فاسمع لقول اب علیک شفیع

(کدام! میری نصیحت تیرے سامنے ہے اپنے باپ کی بات پر کان دھو)

اما المزاہة والمرء عندہما خلفان لا ارضاہما لصديق

(تم سحر اور بخت سے باز رہو۔ یہ خلیفے ہیں کسی دوست کیلئے بھی پسند نہیں کرتا)

انی بلوہما فلم احمداہما لمجا درجاء ولا لرفیق

(دونوں کو خوب آزار چکا ہوں نہ ہمسائے کے لئے پسندیدہ ہیں نہ ساتھی کے لئے)

باب

مناظرہ کجائز ہے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وقالوا لن نجدك إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
اور فرمایا:-

ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه
اور فرمایا:-

اور فرمایا:-

قل هل عندكم من سلطان بهذا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے

"سلطان" کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ محبت و دلیل - اور فرمایا

قل قلہ الحجۃ ابوالغہ محبت باللہ اللہ ہی کے لئے ہے

یوم تاتی کل نفس تمجادل عن نفسها وہ دن جب ہر کوئی اپنی صفائی میں بحث کرے گا

"الیوم نحن علیٰ افواہہم" کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے

کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آدس میں حاضر تھے کہ آپ پہننے لگے۔

یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا: جانتے ہو مجھے کیوں سنہی آئی؟

قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا میرے پردہ دگوار کیا تو مجھے اپنے

ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے؛ خدا سزا دے گا، بے شک، تجھے پناہ مل چکی ہے۔ بندہ
 غصہ کرے گا تو میں آج کے دن اپنے حق میں خود اپنی شہادت کے سوا کسی اور کی شہادت
 تسلیم نہیں کروں گا، خدا سزا دے گا کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً بہت اچھا
 آج تو خود ہی اپنا گواہ بن۔ پھر بندے کے منہ پر دھڑکا دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح
 سے کہا جائے گا، تم بولو۔ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بولنے لگیں گے اور سب گرتوت
 بیان کر جائیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر کی جھ توڑی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت ملے گی
 تب وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، درہم تو تم میں سے تھا، بے ہی تو اتنی محبت کی تھی!
 قرآن مجید میں ہے:-

انکم يوم القيامة عند ربکم تختصمون تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور آپس میں تکرار کرو گے۔

اور ابراہیم سے بادشاہ کی بحث اس طرح قرآن نے بیان کی ہے:-

المرئالی الذی حاج ابراہیم	کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کیا،
فی ربه ان آتاک الله اهلک اذ	جس نے اس گمنام میں کہ خدا نے بادشاہ ہی دی
قال ابراہیم ربی الذی یحیی	ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق بحث کی ابراہیم نے
وسمیت قال انا احمی وامیت	کہا میرا رب جو جلاتا اور مارتا، مردہ بول میں بھی جلاتا
قال ابرہیم فان الذی یتقی یا فتن	اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اگر خدا سونچ کو پوز
من المشرق فامتیہما من المغرب	سے نکالتا ہے تو پھر سونچ کالہ سے اس پر کافر دم
فسبھت الذی کہن،	بخود رہ گیا۔

یعنی حضرت ابراہیم کا حریف ہار گیا اور حکم دلیل کے سامنے ہکا بکار رہ گیا۔

اسحق بن علی نے وہ مناظرہ بھی نقل کیا ہے جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم اور والد کے ساتھ تھا

ابراہیم اپنے باپ کو قوم سے ایک سو تیس بیڑ
جن پر تم بھگے پڑے ہو؟

قوم — ہم نے اپنے بزرگوں کو انیس پوجتے پایا ہے
ابراہیم — تم بھی کھلی گمراہی میں ہو اور تمہارا
بزرگ بھی۔

قوم — تو کوئی حق بات بھی رہا ہے یوں ہی
دل لگی کرتا ہے؟

ابراہیم — یہ بات نہیں۔ تمہارا پروردگار آسمانوں
کا اور زمین کا پروردگار ہے۔ اسی نے انھیں بنایا
ہے اور خود میں اس پر ایک گواہوں (اور دل میں)
کہا کہ باوجود خدائے تمہارے پیٹھ پیرتے ہی میں ان تہوں
کی گت سناؤں گا!

قوم — بت ڈٹے دیکھ کر، یہ کس نے کیا ہے
ہمارے تہوں کے ساتھ؟ یقیناً وہ ظالم ہے

کچھ لوگ — ہم نے ایک نوجوان کو بھلا ابراہیم
کہتے ہیں، انکی برائی کرتے سنا ہے۔

قوم — لاؤ اسے سب کے سامنے
کہ وہ بھی دیکھیں۔

قوم — ابراہیم یہ تو نے ہی ہمارے مسودوں
کے ساتھ کیا ہے؟

ابراہیم — (غصے سے) بلکہ یہ حرکت بڑے

اذ قال لابیہ وقومہ ما ہذا
التماثل التي انتم علیہا عاکفون
قالوا وحیدنا ابائنا لہا عابدین
قال لقد کنتم وایاؤکم فی ضلال
مبین۔

قالوا اجئنا بالحق ام انت من
اللاعبین؟

قال بل ربکم رب السموات والارض
فطرہن وانا علی ذلکم من اشاہد
وان اللہ لا یکید انصنا مکرم بعد ان
تولوا مدبرین

.....
قالوا من فعل ہذا یا لہتنا انہ
من الظالمین۔

قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال
لہ ابراہیم۔

قالوا فاقوا بید علی اعین الناس
لعلہم یشہدون

قالوا انت فعلت ہذا یا لہتنا
یا ابراہیم؟

قال بل فعدہ کبرہم ہذا فسلوا

ان كانوا ينطقون۔

بت کی ہے تم خود سے پوچھو اگر بولتے ہو!

فرجوا الى انفسهم فقالوا انكرنتم

قوم — دھیر نے ملامت کی کہ تم خود ہی

تظلمون تم نکسو اعلیٰ رؤسهم

ظالم ہو اگر گمراہی پھر عنالبا آئی، تو

نقد علمت ما هولاء ينطقون

تو جانتے کہ یہ جس پر دہکتے نہیں!

قالا فتعبدون من دون الله

ابراہیم — بھڑکیا خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش

ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ان

کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکے ہیں نہ نقصان

لكم ولما تعبدون من دون الله

تفہم پاداران پر بھی جن کی تم خدا کو چھوڑ کر

افلا تعقلون

عبادت کرتے ہو؟

سورہ شہد میں بھی حضرت ابراہیم کی سنی قوم سے بحث کا ذکر ہے:

اذ قال لامبرء وقومى ما تعبدون

ابراہیم — اپنے بچے اور قوم سے کیا کیا جتے ہو؟

قالوا نعبد اصباء افنظلم لهما

قوم۔ بت پوچھتے ہیں وہاں پر بھگے رہتے

عاكفين۔

ہیں۔

قال هل يستمعونكم دندعون و

ابراہیم — کیا وہ تمہاری صدا میں سنتے ہیں

ينفعلنكم او يضرون؟

یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟

اس معقول اعتراض کا ان کے پاس جواب ہی کیا ہو سکتا تھا: اسی لئے یہ کہہ کر بحث سے

بھاگ بھگے:

بل وحبنا آباءنا انك تعلمون

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے:-

قال يا نوح صا وبننا وكنوت

مگر دوس نے کہا ہے: نوح! تم سے بہت

حبد الانا فاما بما نقد زمان كنت

محبت کر چکے اب اگر سچے ہو تو وہ مذاب ہے

من الصا دقن دل انما يابنة ك

جی، دوس سے ڈرایا کرتے ہو۔ نوح نے کہا

بہ اللہ ان شاء وما انتہر معجزین
ولا ینفعکم نصی ان اردت ان
انضم لکم ان کان اللہ یرید
ان ینوکم موبکم والیہ ترجون
ام یقولون افتراہ قل ان افتریتم
فعلی اجرامی وانا برئ مما
تجرمون۔

مذاب تو خدا لائے گا اگر لانا چاہے گا اور تم
اسے روک نہ سکو گے میں لاکھ نصیحت کروں
تہیں فائدہ ہونے سے رہا جب فیضانِ الہی
یہ ہو کہ تم بہا جاؤ وہ خدا ہی تمہارا رب ہو اور اسی کی
طرف تمہیں وٹنا ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دل
سے یہ سب بنالیا ہو تو اے رسول تم کہہ دو کہ میرا
گناہ مجھ پر ہو اور میں تمہارا گناہوں کی بری ہوں۔

حضرت موسیٰ اور نرے رعون کی بحث قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے :-

فمن ربکما یا موسیٰ؟
قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه
فہدی

نمون۔ اے موسیٰ تمہارا (اور یار دن کا) رب کون ہے؟
موسیٰ۔ پیارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت
بخشی پھر راہ بتادی۔

قال فابالاقرون الاولیٰ؟
قال علیہا عند ربی فی کتاب لا یضل
ربی ولا یبسی الذی جعل لکم الارض
معدا و سلك لکم فیہا سبلا و انزل
من السماء ماء فاخرجنا بہ ازراجا
من نبات شئی کلوا و ارحوا انعامکم
ان فی ذلک لآیات لا ولی الاہی
منہا خلقنکم و فیہا نعیدکم و منہا
نخرجکم تارۃ اخری۔

نمون اولیٰ کے دو گروہوں کے بارے میں کیا کہے ہو
موسیٰ۔ انگوں کا ظالم میرے رب کے پاس ایک
کتاب میں ہے میرا رب نہ ضلّتا ہوتا ہے نہ بھولتا ہے نہ
دہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے بھونا کر دیا
اس میں تمہارے لئے راستے نکالے ہیں اوتار
کے پانی برسا یا ہے جس کو ہم نے اُڑھنے سے
میں کو خوش رکھے گا واد اپنے جانور پر داس
دے گی میں دشمنوں کے نشانیاں ہیں سب
کو ہم نے تہیں پیدا کیا جو اسی زمین میں تہیں
دیئے واپس زمین کو تہیں دوبارہ نکالیں گے

اور کدہ شعرا میں اس مناظرے کو اس طرح بیان فرمایا ہے :-

قال فرعون وما رب العالمين؟ فرعون — رب العالمين کیا چسپز ہے؟

قال رب السماوات والارض وما موسى — وعاسان کا اہدین کا اور دونوں کے

بينهما ان كسبر موقنين بسبب تمام کائنات کا پروردگار ہی اگر تم یقین کرو

قال لمن حوله الا تسمعون؟ فرعون — (بچے درباریوں سے) سن ہے ہوتی؟

قال ربكم ورب آبائكم الاولين موسى — وہی تمہارے رب ہی اور تمہارے بزرگوں کا

قال ان رسولكم اذى ارسلا اليكم ليجزى فرعون — (درباریوں سے) تمہارا یہ رسول یقیناً دیوانہ ہے

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما موسى — وہی مشرق کا مغرب کا اور جو کچھ دونوں کے

ان كسبر تعقلون۔ ابن ہے سب کا رب ہے ایشیکہ تم قتل گیم کو

قال سن اتخذت لها غیری لا جعلتك فرعون — (موسی سے) دیکھ میرے سوا کسی کو

من المسحورين۔ مسعود بنایگا تو میں تجھے قیدی بنا دوں گا!

قال اولو جلتك بشئ مبين نونى — اگرچہ میں تیرے لئے کوئی مات چیز ہی پیش کران؟

اور ستران میں ارشاد ہوا ہے:

قل هل من شركاءك من يبدؤ الخن شر يعيدك؟ قل انما يبدؤ

الخلق شر يعيدك فاني تو فكون؟ کہہ دیجئے وہ خدا ہی جو فرشتوں کا آغاز کرتا ہے

قل هل من شركاءك من يهدى الحق؟ قل انما يهدى الحق الحق

یہدی الحق الحق ان يتبع من لا یهدى الا ان یهدى فما لكم

كف نعلمون؟ کہہ دیجئے کہے نہتے شرکیوں میں کون ہے جو حق

کی راہ دکھاتا ہو تو کیا پیروی کا ذیہ مستحق ہے جو حق

طرف رہنمائی کرے؟ اور جو رہنمائی نہیں کر سکتا جبکہ

خدا کی رہنمائی نہ کی جائے؟ پس یہ کیا ہو کر ایسی رہنے لگا

خدا کی رہنمائی نہ کی جائے؟ پس یہ کیا ہو کر ایسی رہنے لگا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوال و اعتراض و بحث کی تعلیم دی ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا تھا اور حجت قائم کر چکنے کے بعد
میلے کی دعوت دی تھی۔ بستران میں یہ واقعہ مذکور ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم	خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے کہ اسے
خلقه من تراب ثم قال له کن	آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا رہو وہ ہو گیا
فیکون الحق من ربك فلا تکن	حق تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا شک کرنا بول
من الماترین فمن حاكك دینا	میں کہنا مانا اور علم کے آجائیکے بعد جو کوئی تجھ سے حجت
من بعد ما جاءك من العلم قل	کوئے تو کہہ دے کہ تو ہم بلا میں اپنی اولاد کو اور تم
تعالوا ندع ابنائنا و ابناءکم	بلاؤ اپنی اولاد ہم بلا میں اپنی عورتوں کو اور تم
ونساءنا و نساءکم و انفسنا	بداد اپنی عورتوں کو اور ہم پکاریں اپنے آپ کو
و انفسکم ثم نبھل فنجعل لعنة	اور تم پکارو اپنے آپ کو پھر خدا کے حضور گزر گریں
اللہ علی الکاذبین۔	اور حصول بر خدا کی سنت کریں۔

مصر میں نے حضرت عمر کا بھی یہودیوں سے ایک مناظرہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں اظرف
مدینہ میں حضرت عمر کی ایک زمین تھی جہاں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں یہودیوں
کی ایک بیٹھک ملتی تھی حضرت ادھر سے گزرتے تو ان کے یہاں بھی چلے جاتے تھے۔ ایک
دن یہودیوں نے کہا، صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے
ہیں۔ ان کا ادھر سے گزر پوتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں مگر آپ نے کبھی نہیں تسیا، اوہ ہمیں
امید ہے کہ آپ ہمارے گروہ میں آجائیں گے حضرت عمر نے سنرایا تمہارے نزدیک سب
بڑی قسم کون ہے؟ کہنے لگے، رحمان کی قسم حضرت عمر نے کہا، تو میں نہیں اسی رحمان کی قسم دیتا ہوں
جس نے طوینیا میں موسیٰ علیہ السلام پر توراہ اتاری پس سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا تمہارے یہاں کچھ پتہ ملتا ہے؟ وہ سب چپ ہو گئے۔ حضرت عمر نے سنرایا بولو۔ جواب

چپ کیوں جو؟ بخدا یہ سوال میں نے اس لئے نہیں کیا کہ اپنے دین میں شک رکھتا ہوں۔ اس پر وہ ایک دوسرے کا منہ تکیے لگے۔ آخر ایک شخص نے اٹھ کر کہا: 'تانا ہو تو تبادو' ورنہ میں بولتا ہوں۔ مجھ کو بوکر کہنے لگے: 'ہاں بے شک ہم محمد کو اپنے یہاں لکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو سرشت آتا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی فرشتہ ہر قسم کا عذاب و فزیزی اور بربادی ہم پر لاتا رہا ہے۔ اگر محمد کا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم غزوہ یامان سے آتے، کیونکہ میکائیل رحمت اور خیر و برکت کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: 'ہمیں اسی رحمان کی قسم جس نے طور سینا میں توراہ موسیٰ علیہ السلام پتاری (سج سج بناؤ۔ میکائیل کی جگہ خدا کے اس طرف ہے اور جبریل کی کس طرف کہنے لگے، جبریل خدا کے دہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: 'تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے دہنی طرف والے فرشتے کا دشمن ہے، وہ بائیں طرف والے کا بھی دشمن ہے اور جو بائیں طرف والے کا دشمن ہے، وہ دہنی طرف والے کا بھی دشمن ہے اور جو کوئی ان دونوں فرشتوں کا دشمن ہے، وہ خود خدا کا بھی دشمن ہے! پھر حضرت عمر واپس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دیں، مگر جب پہنچے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو فوراً نازل ہوئی تھی: 'سنائی من کان عدو اللہ و ملائکتہ در صلہ و جبریل و میکائیل فان اللہ وعد و لکما حرمین' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے قول و بحث کی تصدیق کی ہے، اور یہ طریق بحث اہل نظر کے یہاں مقبول و مانجھ ہے۔ پھر یوم ستیفہ میں خود صحابہ کا آپس میں مباحثہ ہوا تھا۔ ایک نے دوسرے کی تردید کی یہاں تک کہ حق روشن ہو گیا اور سب نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابو بکر کی بیعت کے بعد مزین عرصے کے بارے میں طویل بحث ہوئی، صحابہ نے حضرت ابو بکر کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 'مے لڑائی کا حکم یا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ لالہ اللہ کا آواز نہ سنے، ایسا کریں تو ان کی جان و مال محفوظ رہے مگر یہ کہ شریعت الہی کا کوئی حق ہو' اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا: 'رکاوہ بھی شریعت الہی کا حق ہے۔ بخدا میں ہر س آدمی پر جہاد کروں گا جو مانہ

اور ناکہ میں تفریق کرے گا۔ اگر وہ ایک بکری ایک اونٹ بھی دینے سے انکار کریں گے تو لوٹوں گے۔
حضرت عمر اور دوسرے صحابی قائل اور حضرت ابو بکر کی پیروی میں مصروف ہو گئے کسی طرح شخص کو چاہیے کہ بحث میں جب حق ظاہر ہو جائے تو صند نہ کرے بلکہ حق کے سامنے فوراً ہٹ جائے۔
اسی طرح عبداللہ بن عباس نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب خارجیوں نے بغاوت کا منصوبہ باندھا تو امیر المومنین کو خبر میں پہنچنے لگیں مگر آپ سیسہ مارتے رہے۔ ”جب تک بغاوت نہیں کرتے تو حق نہ کرو۔ ایک دن میں نے عرض کیا امیر المومنین غلطی نماز درنا تاخیر سے پڑھے گا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں“ جب میں خارجیوں میں پہنچا تو دیکھا شب بیداری سے ان کے منہ اترے ہوئے ہیں، کثرتِ سجود سے پیشانیاں، ہتھیلیاں ایسی کھری ہو چکی ہیں، جیسے اونٹ کے گھٹنے دھوئے ہوئے ہیں پرانے کہتے پہنے تھے مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھے:

وہ — ابن عباس، کیسے آئے، اور یہ لباس فاجر کیوں؟

میں اس لباس پر تہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہینے کپڑے پہنے دیکھا ہے (پھر میں نے یہ آیت پڑھی: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغِقِ)

وہ — آپ کس غرض سے آئے ہیں؟

میں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم (یعنی حضرت علیؓ) اور صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں مگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری اس بھڑ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ انہی پر قرآن اترا اور وہی قرآن کے معانی سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ ان کی بات تہمیں اور تمہاری بات انہیں پہنچاؤں۔

اس پر بعضوں نے کہا: ”قریش سے بحث نہ کرو، کیونکہ خدا نے راجحاً اپنے بل میں خود غصہ“

لہذا یہ نہیں کہ خدا نے ریت اور کھلنے پھینکے ہوئے چیزیں اپنے بندوں کیلئے بہہ کر دی ہیں، انہیں کس سے حرام کہ ہے؟

ان میں صلح و آشتی ستوار کرنے میں افضل ہے یا ربیع و رجب و جمادی کے خرگوش کی جان اور ایک عورت کے معاملے میں؟

وہ۔ ہاں واقعی پہلے معاملے میں افضل ہے۔

میں۔ تو تمہارا یہ اعتراض دور ہو گیا۔

وہ۔ بے شک دور ہو گیا۔

میں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ جنگ تو کی گزرا، مال غنیمت یا نہ دینی غلام بنائے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود ہی کہہ دو کیا تم اپنی اور سب مسلمانوں کی ماں 'عائشہ صدیقہ' کو نیز بنانا پسند کر سکتے ہو؟ اگر کہو ہاں ہم انہیں کنیز بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب جائز رکھ سکتے ہیں جو کنیز کے ساتھ جائز ہے تو یقیناً تم کافر ہو، اور اگر کہو وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں تو بھی کفر لازم آتا ہے کیونکہ خدا انہیں ام المؤمنین قرار دے چکا ہے۔ دیکھو تمہارے اس اعتراض سے دو گرا بیان لازم آتی ہیں۔ بناؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ اعتراض بھی اٹھ گیا؟

وہ۔ ہاں بے شک اٹھ گیا۔

میں اور یہ گیا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لقب منادیا تھا تو میں نے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ابوسفیان اور ہبیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی مئی صلح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ہی لکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منسرایا کہ لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی تو ابوسفیان اور ہبیل نے اعتراض کیا۔ کہنے لگے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے سمجھتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ اس پر رسول اللہ نے منسرایا "خدا یا تو جانتا ہو کہ میں تیرا رسول ہوں اے علی" یہ تحریر منادوا اور اس کی جگہ لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جسے محمد بن عبد اللہ اور ابوسفیان و ہبیل بن عمرو نے منظور کیا ہے۔

حضرت بن عباس منسراتے ہیں اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار خارجیوں نے رجوع کر لیا

بانی نے بغاوت کی اور مارے گئے۔

سید بن خیر وز شعی اہل دوسرے اصحاب امیر المؤمنین علی سے مروی ہے کہ جنگ جمل میں فتح یاب ہونے پر امیر المؤمنین نے مغلوب لشکر کے ہتھیار لوٹ لینے کی اجازت دے دی مگر ماں و متاع کو ہاتھ لگانے سے منع کیا یہ بات لوگوں کو ناپسند ہوئی اور صحیح حق شروع ہو گئے کہ کیسی بات ہے ان کا خون تو ہمارے لئے مباح تھا مگر ان کا مال اور عورتیں مباح نہیں! امیر المؤمنین نے سنا تو متعجبین سے سنا لیا "آداب ام المؤمنین عائشہ پر قرعہ ڈالا" یہ سن کر سب پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح امیر المؤمنین نے ان پر دھت کر دیا کہ ام المؤمنین عائشہ کی طرح ان کے فرزند مسلمانوں کو بھی بندوقی غلام بنانا جائز نہیں اسی طرح خوارج کے ساتھ عمر بن عبد العزیز کا بھی ایک دلچسپ مناظرہ روایت کیا گیا ہے۔ یحییٰ عسائی کا بیان ہے کہ موصل میں خارجیوں نے علم بغاوت طلب کیا تو میں نے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کو اطلاع دی۔ حکم آیا "تین مہینے کے لئے اسوائے جنگ طے کرو۔ اپنے چند آدمی پر غماں کے طریقہ پر ان کے پاس بھج دو۔ اور ان کے چند آدمی ڈاک پر میرے پاس روانہ کرو۔ میں ان کے بحث کروں گا" چنانچہ یہ خارجی دمشق آئے۔ خلیفہ نے عزت و احترام سے انہیں اپنا مہمان بنایا اور ایک دن بحث شروع کی۔

خارجی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے خاندان سے مختلف مسلک اختیار کیا ہے! مگر ہمیں ظالم و بدکار سمجھنے پر بھی نہ ان پر لعنت کی ہے نہ ان سے اپنی بددلت کا اعلان کیا ہے حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق پرستے یا باطل پر حق پرستے تو آپ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ باطل پرستے تو ان پر لعنت بھیجنا اور ان سے بات بکرا دینا بھی ضروری ہے آپ یہ منظور کریں چہرہ میں کوئی جھگڑا نہیں مگر فیصلہ کیے گی!

عمر۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر باہر سے عزیز پیاروں سے رشتہ واطمینان کو محض اس لئے منہ موڑا اور جنگ کی ہوناسکیوں کا صرف اس لئے خیر مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کو پچھلے دل سے حق پر سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے۔ ناہائستہ حق سے دور جا پڑے ہو تباہ

دین کے احکام سب کے لئے ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟

خارجی۔ دین ایک ہی ہے اور اس کے احکام سب کے لئے یکساں ہیں۔

عمر۔ اگر دین سب کیلئے ایک ہی ہے تو کیا جو کچھ تمہارے لئے جائز ہے میرے لئے

ناجائز ہو سکتا ہے؟

خارجی۔ ہرگز نہیں جو کچھ ہمارے لئے جائز یا ناجائز ہے وہی آپ کے لئے بھی ہے۔

عمر۔ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کیا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ابو بکر اور عمر ہمارے افضل ترین بزرگ ہیں۔

عمر۔ مگر کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے تو ابو

بکر نے ان سے جنگ کی تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں کو بچوں کو منڈی غلام بنالیا تھا؟

خارجی۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔

عمر۔ لیکن ابو بکر کی وفات کے بعد عمر نے ان مرتدوں کے بچے اور عورتیں واپس کر دیں یہ ہوا

کھتایا نہیں؟

خارجی۔ ہوا تھا۔

عمر۔ تو بتاؤ اس کارروائی کے بعد عمر نے ابو بکر کو لعنت کی تھی اور ان سے اپنی بارات کا اٹھایا

کیا تھا؟

خارجی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔

عمر۔ تو مختلف مسلک رکھنے پر بھی تم ابو بکر اور عمر دونوں کو اچھا سمجھتے ہو؟

خارجی۔ ہاں بے شک۔

عمر۔ اور بلال بن مرداس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

خارجی۔ بلال ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔

عمر۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلال خونریزی سے بیزار تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے نہ مانا

دو خون سے ہاتھ رنگ لئے کیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے بھارت کا اعلان کیا تھا یا ایک
نے دوسرے کو ملعون ٹھہرایا تھا؟
خارجی - نہیں۔

عمر - اس کے باوجود تم دونوں کو اچھا ہی مانتے ہو؟
خارجی - بے شک۔

عمر - ابو عبد اللہ بن وہب ماسی کو کیا سمجھتے ہو؟ عبد اللہ بصرے کے کوفے روانہ ہوا
رستے میں عبد اللہ بن جناب کو اس نے قتل کیا۔ ان کے گھر کی لڑکی کا پیٹ پھاڑا۔ بنی قریظہ پر حملہ
کیسے تمام مردوں کو مار ڈالا۔ گھر لوٹے۔ بچوں کو کڑا می میں ڈال کر بھون ڈالا اور اپنی دلیل میں یہ
آیت پیش کی انک ان تذروہم یصلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفاراً پھر کوفے
پہنچا جہاں اس کے ساتھی خوزیری سے ہاتھ رید کے ہوئے تھے بتاؤ ان دونوں گروہوں نے ایک
دوسرے سے بھارت ظاہر کی تھی یا لامن سے کام لیا تھا؟
خارجی - اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔
عمر - اس کے باوجود تمہارے نزدیک دونوں اچھے ہیں۔
خارجی - یقیناً۔

عمر - تو یہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف راہیں اختیار کیں آپس میں نہ لعنت کی نہ اظہار
برائت ہی کیا تمہارے نزدیک مومن ہیں اور ان کے سداک جائز و مستحسن ہیں۔ دین نے ان
لوگوں کیلئے تو یہ سب جائز رکھا ہے لیکن میرے لئے اسی قدر نہیں کہ جائز نہیں رکھا بلکہ
ضروری ٹھہرایا ہے کہ اپنے خاندان سے الگ سا چلے ہوں تو اسے لعنت بھی کروں۔ یہ کیسا
اندھیر ہے کہ جو بات دوسروں کے لئے بالکل جائز ہے وہی میرے لئے بالکل ناجائز بن گئی ہے

پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ لعنت کرنا کیا بندوں پر نازل ہوتا ہے۔

خارجی۔ بے شک نازل ہوتا ہے۔

عمر۔ فرض ہے کہ ضرورتاً تم نے فرعون کو لعنت کی ہوگی۔ بتاؤ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟

خارجی۔ یاد نہیں کب کی تھی۔

عمر۔ تو یہ فرعون جو کفر و ظلم کا اتنا بڑا سر ہے اسے تم نے یاد بھی نہیں کب لعنت کی تھی! تمہارے لئے تو شریعت نے یہ جائز قرار دیا ہے مگر میرے لئے شریعت نے جائز نہیں رکھا کہ اپنے خاندان پر لعنت کے بغیر زندہ رہوں!

اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے خارجی گمراہ ہو گئے۔

ابو عمر کہتے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز وہی ہیں جو دین میں مباحثے و مناظرے کے سخت مخالف تھے اور سنسرایا کرتے تھے جس نے اپنے دین کو حجت و تکرار کا نشانہ بنایا اس کے دین میں ضرور تلون پیدا ہو جائے گا۔ مگر جب محسوس ہوئے اور دیکھا کہ بحث سے نفع کی امید ہے تو مباحثہ کیا اور غالب رہے کیونکہ عالم میں غلبہ تمام کے مالک تھے۔

بعض علماء کا قول ہے ہر مناظر عالم ہے لیکن ہر عالم مناظر نہیں یہ اس لئے کہ ہر عالم کے ذہن میں دلائل ہمیشہ محفوظ نہیں رہتے۔ پھر ہر عالم حاضر جواب نہیں ہوتا کہ حریف کو جستہ و مذاں شکن جواب دے سکے۔ علم کے ساتھ قوت بحث و استدلال اور حاضر جوابی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا جس کو بس نعمت سے نوازنا چاہے حقیقت وہی سب سے بڑا عالم ہے اس لئے اس کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ امام مرنی سے ایک شخص نے فقہ میں بحث کی۔ امام مرنی نے ایک مسئلے کے متعلق پوچھا یہ تم کہاں سے اھ کیسے کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا حضرت میں لٹی نہیں ہوں امام مرنی فوراً کہنے لگے لٹی نہیں ہو تو عمی ہو!

۱۵ لٹی، چٹا نہیں کیوں کیا کرنے والا۔ یعنی اندھا۔

عباس بن عبد العزیز کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی بن المدینی سواری پر آپہنچے اور ایک مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ بحث اتنی بڑھی اور آواز میں اس دستور و سخن ہو گئیں کہ میں ڈرا جھگڑا ہو جائے گا، لیکن جب علی رخصت ہونے لگے تو امام احمد نے بڑھ کر ان کی رکاب اپنے ہاتھ سے تھام لی اور بڑی عزت سے سواری کیا، بحث اس بارے میں سنی کہ امام احمد ان تمام صحابیوں کو جو بد رو حدیث میں شریک تھے یا جنہیں کسی حدیث مرفوع میں حذیث کی بشارت دی گئی ہے، آپس کی خونریزی کے باوجود حذیث بتاتے تھے، لیکن علی بن المدینی اس کے خلاف تھے، اور اس سلسلے کی کسی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء میں شرعی احکام کے متعلق بڑی بحثیں رہی ہیں جنہیں اس کتاب میں سمیٹنا ممکن نہیں، چنانچہ مکاتیب غلام کے متعلق حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی میں بحث ہوئی۔ حضرت زید نے کہا اگر مکاتیب زنا کا ترکیب ہو۔ تو کیا آپ اسے سنگسار کر دیں گے؟ حضرت علی نے انکار کیا تو حضرت زید نے کہا "تو پھر وہ غلام ہی ہے"

اسی طرح سلیمان بن یسار اور عکرمہ میں بحث ہوئی کہ اگر ایسی حاملہ کو شوہر نے طلاق دیدی ہے جس کے پیٹ میں جڑواں بچے ہیں، ایک پیدا ہو گیا ہے، دوسرا پیٹ ہی میں باقی ہے تو سلیمان کہتے تھے کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے ورنہ عکرمہ کہتے تھے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کے بچہ ہو چکا ہے۔ آخر سلیمان نے کہا کیا ایسی حالت میں عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟ عکرمہ نے کہا نہیں سلیمان فوراً اپکارٹھے دیکھو غلام (عکرمہ) چپ ہو گیا!

اسی طرح میراث کے ایک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت عباس میں مباہلہ ہوا حضرت عباس نے کہا زید کو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پوتے کو تو میراث میں بیٹے کی جگہ دیتے ہیں اور داد کو باپ کی جگہ نہیں دیتے، اگر وہ چاہیں تو مجھ سے اس مسئلے پر حجر اسود کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔

غرض اس قسم کے بے شمار مناظرے سلف صالحین سے مروی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ”
فلو تذاجون فیما لیس بکرم فیہ علم“ اس آیت میں دلیل ہے کہ علم کے ساتھ احتجاج و استدلال
مسلح ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ ہے ”جو کوئی علم کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہر
قاسم بن سلام کا قول ہے ”بہت سے سنون جانے والے مجھ سے بحث کرتے ہیں، تو
میں غالب آجاتا ہوں“ لیکن جب ایک فن کے ماہر سے سابقہ پڑتا ہے تو بھی کوشش کرتا ہے
محمد بن عبداللہ بن عمر کا بیان ہے ”امام شافعی مناظرے کے وقت خونخوار شیر کی طرح بدیت
ناک نظر آتے تھے“

باب

تقلید و اتباع

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جا بجا تقلید کی مذمت فرمائی ہے: ارشاد ہوا ہے۔
اتخذوا احبارہم و رهبانہم انھوں نے خدا کو چھوڑ کر احبار اور مہبان کو بنا لیا۔
اربا یا من دون اللہ رب بنالیا۔

حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار اور مہبان کی پرستش کرنے لگے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ احبار اور مہبان نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، انھوں نے حلال بنا لیا اور جسے حرام بتا دیا، اسے حرام سمجھنے لگے۔

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی جنھوں نے دیکھ کر فرمایا: "عدی! اس بت کو اپنے گلے سے اتار پھینک!" اس وقت آپ سورہ براءہ تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت آئی: "اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربا یا من دون اللہ" تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے ان لوگوں کو کبھی ارباب نہیں بنایا۔ سنسرایا مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ خدا نے جو چیز حرام کی ہیں اسے یہ لوگ تمہارے لئے حلال کر دیتے ہیں اور تم حلال سمجھنے لگتے ہو اور خدا نے جو چیز حلال قرار دی ہے اسے یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اور تم حرام سمجھنے لگتے ہو!" میں نے فرمایا کہ بے شک واقعہ یہی ہے تو رہا یہی فعل ان کی پرستش ہے۔

ابو الجحتر نے آیت کی تفسیر میں کہا: اگر احبار اور مہبان اپنے معتقدوں سے کہتے کہ خدا کو چھوڑ کر ہماری پوجا کرنے لگو تو ہرگز نہ مانتے لیکن انھوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا اور معتقدوں نے ان کی بات کو فعل کو خدا نے احبار اور مہبان کی پرستش قرار دیا ہے۔

سُورَانِ مِیْنِ هِیْ:

وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي قُرْۢیَۃٍ
مِّنْ نَّذِیْرٍ اِلَّا قَالُ مَتَرُفُوۡهُۥا اِنَّا
وَحِدْنَاۤ اِنَّا بَاۡتِۡنَا عَلٰی اٰمَتَةٍ وَاِنَّا
عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدِرُوۡنَ قَالَ
اَوَلَوْ جِئْتَكُمْ بِاٰهْدٰی مِّمَّا وَحَدِّثُ
عَلٰیہِۥا بَاۡعُوۡكُمْ

اور اے پیغمبر! اسی طرح ہم نے تم سے پہلے
جب کبھی کوئی پیغمبر کسی آبادی میں بھیجا تو وہاں
کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے بپ
دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اس کے
قدم پر قدم چل رہے ہیں اس پر پیغمبر نے کہا کہ اگر میں
تمہارے باپ و دادوں کو کہیں سیدھے کو سیکر دیتا ہوں

اس آیت میں باپ دادوں کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے مگر گمراہوں نے نہ مانا اور مصاف

کہہ دیا:-

اِنَّا بَاۡرِیۡۤ اَرْسَلْتُمْۢ بِہِۥ کَاۡفِرُوۡنَ !
ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا فرماتا ہے:

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰہِ الَّذِیۡنَ
اَلْبِکْرَ الَّذِیۡنَ لَا یَعْقِلُوۡنَ
اور فرمایا:

خدا کے نزدیک بدترین حیوانات، بہرے
گوعے میں جو کچھ نہیں سمجھتے۔

اِذۡ تَبٰرَکَ الَّذِیۡنَ اتَّبَعُوۡا مِّنَ الَّذِیۡنَ
اتَّبَعُوۡا وَاِلَّا الْعَذَابُ اَبَدًا لَّیۡقُطِعُ
بِہِمَاۤ اِلَّا سَبَابَ وَقَالَ الَّذِیۡنَ
اتَّبَعُوۡا لَیۡسَ لَنَا کَرۡہٌ فَنَتَّبِعُ اَمۡرَہُمۡ
کَمَا نَمُرُّۤا وَاَمَّا تِلْكَ اٰیۡتُہُمُ اللّٰہِ
اَعْمَالُہُمۡ حَسِبُوۡۤا اَنۡ یَّحِیُّہُمۡ

اس وقت پیغمبر اپنے پیروں کو دست بردار
ہو جائیں گے اور عذاب، انہیں کو کچھ نہیں لگے
اور ان کے، پس کے تقطعات ٹوٹ جائیں گے اور
پیروں چلا جائیں گے کاش ہر ایک دفعہ چر دنیا
میں لوٹ جائے تو جیسے یہ پیشوا ہم کو بری الذمہ
ہو گئے ہیں اسی طرح پیغمبر اس کو بری الذمہ ہو جائیں گے
کی طرح مدد رکھنا ان کے، ان کے ہاتھ لگا کر

اور ہل کفر کی مذمت کرتے ہوئے منسرایا ہے :-

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْفَعُ عَلَيْهَا
عُكُوفُ قُلُوبِنا وَحِدُنَا اَبَاءُ مَا كُنْ لَكَ
يَفْعَلُونَ -

اور ان نامادانوں کا بروز حساب یہ حسرت بھرا قول نقل کیا ہے :

رَبَّنَا اِنَّا اطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُنَّا خَاَصِلُونَ
اے پروردگار! ہم نے سرداروں اور بڑوں کا
السیلا - کہا، نا تھا اور انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت ہیں جن میں باب وادوں اور سرداروں کی اندھی تقلید کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ علمائے حق نے انہی آیات سے ابطالِ تقلید پر حجتاں کی ہیں، اور جن لوگوں کے حق میں وہ مازل ہوئی ہیں ان کے کفر کو منع حجتاں نہیں سمجھا، کیونکہ تشبیہ کفر و ایمان کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ نفسِ تقلید کی مذمت کی گئی ہے، چاہے کسی حالت میں ہو۔ بلاشبہ تقلید کے مراتب مختلف ہیں، اور اسی اختلاف کے اعتبار سے اس فعل کے درجے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

پس جب تقلید باطل ہے، تو اصولِ دین کی طرف رجوع کرنا واجب ہوا، اور اصولِ دین ہر کتاب و سنت میں، جو ان کے معنی میں دلیل جامع کے ساتھ ہو۔

عمر بن حوت مرقی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرایا تبکھے اپنے بعد اس امت پر تین چیزوں سے اندیشہ ہے۔ عام کی شوکر سے، عالم کے ظلم سے، اور اس گمراہی کی پیروی کر لیا۔ اور فرمایا تم میں دو چیزیں بھڑے جا، ہوں جب تک میں مضبوطی سے تھام رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

حفت مر کا مقولہ ہے تین چیزیں دین کو ڈھادیے والی ہیں، ظلم کی شوکر قرآن کو لے کر منافق کی بحث، اور گمراہ کرنے والا امام۔

حضرت معاذ بن حیل اپنے حلقے میں روز فرمایا کرتے تھے خدا منصف عالم ہے۔ شک

کرنے والے ہلک ہو گئے۔ تمہارے پیچھے بڑے بڑے نقتے ہیں۔ مال کی بیات ہوگی۔ نستان عام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ بومن، منافق، عورتیں، بچے، کالے گورے سب پڑھنے لگیں گے۔ پھر کہنے والا کہے گا، میں قرآن کو پڑھ گیا مگر جب تک نیا قرآن ایجاد نہ کروں میری پیروی نہیں کی جائیگی لہذا اے لوگو بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت، ضلالت ہے، سکتا رکھنے والے دنیا کی گمراہی سے بچو شیطان کبھی دنیا کی زبان سے بھی گمراہی کا کلمہ بولتا ہے اور کبھی منافق کی زبان پر بھی حق کو جاری کر دیتا ہے۔ تم ہمیشہ حق کو مستحول کرو چاہے کسی کے پاس سے ہو۔ حق کا اپنا نور ہوتا ہے اور تم سے پہچان سکتے ہو، لوگوں نے سوال کیا، دنیا کی گمراہی کیا ہے؟ منہربان، گمراہی کی شناخت یہ ہے کہ اسی بات کہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور سننے ہی نہ دے منہ سے نکل جائے، ارے یہ کیا؟ لہذا دنیا کی گمراہی سے بچتے رہو مگر یہ چیز تمہیں اس شخص سے بیزار نہ کر دے کیونکہ اس کا حق کی طرف جلد ہی رجوع کر لینا ممکن ہے۔ علم اور ایمان، قیامت تک قائم ہیں جو ان کی جستجو کرے گا، پائے گا۔“

عبید اللہ بن سلیم سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاذ نے ایک مجمع کو مخاطب کیے سرایا، ”اے عرب! تم تین چیزوں کے مقابلے میں کیا کرو گے دنیا جو تمہاری گردنیں کاٹے گی عالم کی بھوک، اور قرآن کو لے کر منافق کی بحث؟ سب خاموش رہے کسی سے جواب نہ بن پڑا تو خود ہی جواب دیا، ”عالم اگر ہدایت پر استوار ہے تو بھی اپنا دین اس کی تقلید کے حوالے نہ کرنا، اگر غصے میں پڑ جائے تو بھی اس سے بیزار نہ ہونا، کیونکہ بومن کو فتنہ پیش آ سکتا ہے، مگر وہ اس سے نکل بھی آتا ہے اور قرآن، تو قرآن کا ویسا ہی مینار ہے جیسے مینار روشنی کے لئے شاہراہ پر ہوتے ہیں اور سب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تم قرآن میں سے جو کچھ جان لینا، اس کی بابت کسی سے سوال نہ کرنا، اور جس میں شک لاحق ہو اس کے عالم کے حوالے کر دینا۔ اب رہی دنیا، تو خدا نے جس کے دل میں آسودگی رکھ دی ہے، وہ کامیاب ہو گا اور جو اس نعمت سے محروم ہے، اسے دنیا ذرا فائدہ نہ پہنچائے گی۔“

بہتر کہتے ہیں 'حکماء نے عالم کی ٹھوکر کو ٹوٹی ہوئی شتی سے تشبیہ دی ہے 'کیونکہ جس طرح کستی اپنے مسافروں کو لے ڈالتی ہے 'سی طرح عالم بہت سی مخلوق کو ساتھ لے کر گمراہ ہوتا ہے پس جب یہ ثابت ہے اور واقعہ و مشاہدہ کہ عالم ٹھوکر کھاتا ہے 'غلطی کر جاتا ہے 'تو پھر کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ عالم ایسے قول پر چلے یا فتویٰ دے جس کی صحت و حقیقت سے پوری طرح انکار نہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا 'عالم کی ٹھوکر پیروی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے' سوال کیا گیا یہ کیسے؟ فرمایا

"عالم اپنی رائے سے آج ایک بات کہتا ہے اور کل زیادہ بڑے عالم سنت سے سن کر اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے 'گر پیرو اس کے پہلے ہی قول پر چلتے رہتے ہیں"

کیل بن زیا بنحی سے حضرت علی کی یہ گفتگو مشہور و معروف ہے اے کیل! یہ دل غرور کی مانند ہیں۔ ان میں زیادہ اچھا وہی ہے جو نیکی کیلئے زیادہ گہرا ہے۔ آدمی تین قسم کے ہیں عالم ربانی، نجات کی نیت رکھنے والا متعلم اور باقی سب لوگ ہر زمانہ کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف، اجڈ و باش ہیں۔ نہ عالم سے روشنی حاصل کر چکے ہیں نہ کسی مستحکم بنیاد پر استوار ہیں پھر فرمایا یہاں بڑا علم ہے 'اگر اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا 'کاش مجھے حامل علم مل جائے زمین و طبار لوگ ملتے ہیں، مگر غیر معتبر ہیں۔ دین کو دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں خدا کی محبت سے اس کی کتاب پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو لے کر اس کی نافرمانیوں میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ اس حامل حق کیلئے ہلاکت ہے 'جو بصیرت نہیں رکھتا اور اپنی شبہ بھی اس کے دل میں شک کو جگا دیتا ہے۔ نہیں جانتا 'حق کہاں ہے؟ بولتا ہے 'تو غلطی کرتا ہے' اور غلطی کرتا ہے 'تو اس غلطی سے خالی ہوتا ہے۔ ہر اس چیز پر فریفتہ رہتا ہے جس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ ہر فتنے میں پڑنے والے کے لئے فتنہ ہے۔ ہر ماہ بھلائی یہ ہے کہ آدمی کو خدا کی طرف سے معرفت دین حاصل ہو جائے۔ انسان کیلئے یہ جہالت بس کرتی ہے کہ اپنا دین نہ جانتا ہو

حادثہ اٹھوے روایت ہے کہ امیر المومنین علیؑ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا اور جلدی سے اندر چلے گئے پھر جوتا پہنے۔ پادراور سے سرکٹہ میں بڑھ کر ہوئے عرض کیا گیا "آپ کی اس دقت کیا حالت ہوگی" مٹی حالانکہ جب بھی مسدود چھا جاتا تھا آپ تپائے ہوئے سکے کی طرح نظر آیا کرتے تھے؟ "نہر آیا مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت مٹی میں آدمی کی کوئی رائے نہیں جو گرانی محسوس کرتا ہو" پھر یہ شعر پڑھے:

اذا المشكلات تصد بسن لی كشفت حقائقها بانظر
(جب مشکلات میرے سامنے آتی ہیں تو اپنی عقل سے ان کے حقائق کھول کر رکھ دیتا ہوں)
فان بوقت فی محیل لصوا بسمیاء لا یجتلها البصر
(اور اگر فکر کی بدلی میں اس طرح چمکتی ہیں کہ آنکھ تیز نہیں کر پاتی،
مقنعہ بغیوب الامور روضت علیہا صحیحہ الفکر
(شکوہ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے تو میری فکر صحیح بنے بغیر کی جاتی ہے)
لساناً کشف شقة الارحی اذکاحسام البانی الذکر
(میری زبان فصاحت سے دھار ہے اور مہینے توار کی طرح رواں ہے)
وقلباً اذا استنطقته الفؤاد ن ابر علیہا بواک دسرس
(میرا قلب دلائل کی موسلا دھار بارش کر کے فنی مسائل پر غالب آتا ہے)
ولست یا معتر فی الارحی لیسائل هذا اذا ما الخبر
(میں پھوٹ نہیں ہوں جو اس سے اس کو پوچھتا پھرتا ہو، کیا خبر ہے؟)
ولکنی مذبذب الا صفرین ابن مع ما مضی ما غیر
(لیکن میں سب بھول اور میری زبان دونوں تیز ہیں اور کشف حقائق کرتے رہتا ہوں)

حضرت امیر المومنینؑ ہی کا ارشاد ہے "خبردار لوگوں کی تعلید نہ کرنا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جنتیوں کے عمل کو تار پھتا ہے، پھر حالت بدل جاتی ہے اور دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے"

یہ تہمت تو نفسی مرزا ہے اس طرح کبھی آدمی دفعہ خیروں کے کام کرتا تو پھر حالت بدل جاتی تو اور خیروں کے کام کرنے لگتا اور مرزا تو حلقی مرزا تھا انسانیت کی پیر ہی کرنا ہی ہو تو زندوں کی نہیں مردوں کی کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے: دھوکہ کوئی کسی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے خود بھی ایمان نہ لائے۔ وہ کفر کرنے لگ جائے برائی میں غور نہ بننا اور بنانا جائز نہیں۔

پھر اپنی اس کتاب میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ بے علم مسروروں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ن سے سال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دینے لگیں۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یہ تمام باتیں تقلید کا ابطال کرتی ہیں۔ کاش انھیں کوئی سمجھے اور خدا سے ہدایت کی توفیق پا جائے!

سینان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک دن بیعہ منہ پر پٹا ڈال کر رہنے لگے پوچھا گیا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا: کھلی ہوئی ریا، اور چھپی ہوئی شہوت کی وجہ سے لوگ اپنے علماء کے سامنے ابے ہیں جیسے بچے اپنے ماں کی گود میں کہ روکے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں جسک دیا جاتا ہے تو نہیں کرتے ہیں۔

ابوب کا قول ہے: اپنے معرکے غلطی بن نہیں سکتے۔ جب تک دوسرے عام کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو۔

عبید اللہ بن قیس کا قول ہے: ایک جانور جو بھکا جاتا ہے اور ایک انسان جو تقلید کرتا ہے دونوں بے بر ہیں۔

بزرگ علماء میں لیکن یہ سب ن بوگس کسے بنے جو عوام نہیں ہیں۔ عوام تو اپنے علماء کی تقلید پر محو ہیں۔ علماء کا غایت بڑا کام ہے کہ عوام کی تقلید واجب ہے اور یہ کہ اس آیت کریمہ سے عوام کی مقصود میں: وَأَسْتَوْا هَٰؤُلَاءِ الذِّكْرَ لِيَسْتَقِيمَ تَعْلَمُونَ۔ تم ہی تمہارے علماء سے

پر بھی متفق ہیں کہ عوام کیلئے فتویٰ دینا جائز نہیں؛ کیونکہ عوام ان معانی و علوم سے بے خبر ہیں جن سے حلال و حرام کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے جس کسی نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا، وہ خیانت کا مجرم ہو گیا جس نے تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا فتویٰ کا گناہ اس کے ذمے ہے گا۔

فقہاء و اہل نظر کی ایک جماعت نے عقلی دلائل سے بھی مقلدوں کی تردید کی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں: اس بارے میں سب سے بہتر تقریر جو میری نظر سے گزری ہے: ۱۵۰ امام فرائی کی؟ فرماتے ہیں: تقلید فتویٰ دینے والے سے ہمارا سوال ہے کہ تم نے کسی دلیل سے فتویٰ دیا ہے یا بے دلیل ہی دے دیا ہے؟ اگر دلیل سے دیا ہے تو تم نے تقلید نہیں کی؛ کیونکہ دلیل سے کام لینا، جہتہا ہے تقلید نہیں۔ لیکن اگر بے دلیل فتویٰ دیا ہے تو بتاؤ کس حق سے تم نے مسلمانوں کا خون بہایا؟ نکاح کے رشتے جوڑے؟..... حالانکہ بغیر دلیل کے ایسا کرنا خدا حرام دے چکا ہے۔
سنہ یا اهل عند کم من سلطان بهذا،

اگر مقلد کہے مجھے یقین ہے کہ فتویٰ درست ہے اور میں نے ایک بڑے عالم کی تقلید کی ہے۔ یہ عالم کوئی بات بے دلیل نہیں کہتا غور اس خاص مسئلے میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اگرچہ مجھے نہیں ملی تو ہم کہیں گے اگر حسن ظن کی وجہ سے اس عالم کی تقلید جائز سمجھتے ہو تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو اس عالم کے معلم کی تقلید بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے؛ کیونکہ اس کے حق میں بھی یہی حسن ظن ہے کہ ہر بات دلیل سے کہتا ہوگا۔ مگر کہے ہاں یہ ٹھیک ہے تو غور ہو جائے گا کہ اپنے علم کی تقلید چھوڑ کر اس کے معلم کی تقلید نہ کر دے۔ پھر اسے بھی چھوڑ کر

اور اپنے علم کی تقلید اختیار کرے یہاں تک کہ یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتے بڑھتے اصحاب رسولؐ
سلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی نہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحابہ کی تقلید سے انکار کرے تو اس کا حق
ظن بھی باطل ہو جائے گا۔ وہ ہم اس سے کہیں گے کہ یہ نہ تھن کیوں؟ تم کہہ دیجئے اور کم علم لوگوں
کی تقلید جائز رکھتے ہو، مگر بلند درجے اور زیادہ علم والوں کی تقلید جائز نہیں رکھتے، اگر جواب
دے کہ میرا عالم تو بھلا ہے، لیکن کاہل کا علم حاصل کر کے اس میں اپنے علم کا بھی اضافہ کر چکا ہے،
اس لئے اپنے قول و فعل میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے تو ہم کہیں گے اگر یہ ٹھیک ہو
تو یہی بات، تمہارے علم کے شاگرد بلا خود مہیا سے حق میں بھی صادق آتی ہے۔ تم نے بھی اپنے
علم کا علم حاصل کیا، انہوں کے علم سے بھی دامن بھرا اور اس سب میں خود اپنے علم کا بھی اضافہ کیا
لہذا تمہاری بصیرت ان سب سے زیادہ ہے اور تمہیں خود اپنی تقلید کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص
یہ بات تسلیم کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ بڑوں کے مقابلے میں بھوتوں کی تقلید اولیٰ ہے اور ظاہر
ہے وہ اسے کسی تسلیم نہیں کرے گا۔

بوعمر کہتے ہیں: ہر علم و شرف علم کی تعریف یہ کی ہے کہ معلوم کو اس کی اصلی صورت میں
جاننا پس جو شخص کسی حد تک جان جاتا ہے تو وہ اس چیز کا مانہ ہے۔ اسی بنا پر علماء کا فیصلہ ہے
کہ مقدمہ عام نہیں ہے کیونکہ، ڈاک ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتا، بلکہ دوسروں کی یہی ہوئی باتیں
دلیل کہنے لگتا ہے۔

ابو عبد اللہ بن خویزمند رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے: تبعیت میں تقلید کے
معنی یہ ہیں کہ ایسے قول کو مان لیا جائے جس کی صحت پر کوئی دلیل معلوم نہیں، حالانکہ شریعت
اس سے منع کرتی ہے۔ برخلاف اس کے اتباع یہ ہے کہ ایسے قول کو مانا جائے جس کی دلیل
معلوم نہ ہو گئی ہے۔ تم جب کسی کے قول کی بغیر دلیل پیروی کرتے ہو تو اس کے مقلد ہو اور
تقلید دین ہی میں درست نہیں لیکن جس قول کی دلیل کے ساتھ پیروی کرتے ہو تو اس کے
تبع ہو اور اتباع دین اپنی میں درست ہے۔

محمد بن حارث کا بیان ہے کہ امام مالک اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ محمد بن ابراہیم بن دینار وغیرہ علماء ابن ہریرہ کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے مالک اور عبدالعزیز سوال کرتے تو ابن ہریرہ جواب دیتے لیکن ابن دینار اور ان کے ساتھیوں کے کسی سوال کا جواب نہ دیتے ابن دینار کو یہ بات بری لگی اور ایک دن ابن ہریرہ تنہائی میں کہنے لگے آپ میرے ساتھ وہ بتاؤ کر رہی ہیں جو ہرگز نہ کہیں ابن ہریرہ نے کہا "برادر زادے وہ کیا بتاؤ ہے؟"

ابن دینار نے کہا آپ مالک اور عبدالعزیز کے سوال کا تو جواب دیتے ہیں مگر میری ساتھیوں کی پرواہی نہیں کرتے۔ ابن ہریرہ نے کہا "بھتیجے کیا تمہیں اس سے رشتہ پہنچا ہے؟" ابن دینار نے کہا جنتک سننے کی بات ہی ہے۔ اس پر ابن ہریرہ نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ میں بڑھ چکا ہوں میری پٹیاں لکھو کھلی ہو گئی ہیں۔ اندیشہ ہے عقل کی بھی وہی حالت نہ ہو گئی ہو جو جسم کی ہو رہی ہے۔ مالک اور عبدالعزیز عالم و فقیہ ہیں۔ میرا جواب درست ہو گا نئے نہیں گئے۔ غلط ہو گا ترک کر دیں گے لیکن تم لوگوں کا حال دوسرا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سن لو گے بے سوچے سمجھے گرد میں بندھ دو گے! "ابو واقد بیان کر کے محمد بن حارث کہا کرتے تھے واللہ یہ ہے دین کامل اور عقل جامع انہ کہ وہ لوگ جو بڑے پڑیاں کا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی خرافات قرآن کی طرح بے چون و چرا مان لی جائے۔"

ابو عمر کہتے ہیں "تقلید کے تالوں سے کہنا کہ سلفیت و ائمتہ کی تقلید کی نہیں جو قرآن کی مخالفت کر کے تقلید کو کیوں جائز رکھتے ہو؟ اگر کہیں تم غیبت اب بعد اور سنت رسول میں نہ نہیں دیکھو اس لئے بڑے عام کی تقلید کرتے ہیں تو جواب میں کہنا چاہیے بلاشبہ کتاب، حدیث کی نصیحت سنت رسول کی کسی نقل پر علماء کا اجماع حق ہے اور اسے ضرور ماننا چاہیے لیکن جن سلسلوں میں تم تقلید کرتے ہو ان پر علماء کا اجماع نہیں بلکہ اختلاف ہے لہذا بتاؤ کس دلیل و محبت سے ایک عام کی تقلید کرتے ہو اور دوسرے عام کو چھوڑ دیتے ہو حالانکہ دونوں عام تم پر ملے ہیں بلکہ ممکن ہے جن عام کو تم چھوڑ رہے ہو اس عالم سے زیادہ عالم رکھتا ہو جس کی تقلید کر رہے ہو؟ اگر کہیں ہم نے اس عام کی تقلید اس لئے اختیار کی ہے کہ اس کے برحق ہونے کا ہمیں یقین ہو چکا ہے تو رسول کرنا چاہیے یقین نہیں

کس طرح حاصل ہوا؟ کتاب شریعت سے؟ سنت رسول اللہ ﷺ سے؟ اگر کہیں ان میں سے کسی ایک کی دلیل سے یقین حاصل ہو جائے تو بس ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ تقلید سے انھوں نے خود ہی انکار کر لیا، کیونکہ دلیل کے ساتھ کسی کی پیروی تقلید نہیں، اتباع ہے اور اتباع پر کسی کو اعتراض نہیں لیکن یہ مان لے ان کی مزعومہ دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ اگر دلیل پیش نہ کریں گے کہیں ہم نے اس عالم کی تقلید اس لئے کی ہے کہ ہم سے زیادہ تم رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہی بات ہے تو اس ایک عالم کی تخصیص کریں؟ ان تمام عالموں کی تقلید کرو جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انکی قدر، تصنیف، نسخہ، رسم ہے اور اکثر مسائل میں ان کا اختلاف بھی ہے لیکن اگر کہیں ہم نے اس عالم کی یہ سمجھ کر تقلید کی ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے تو ہم سوال کریں گے کیا صحابہ سے بھی بڑا عالم ہے؟ ظاہر ہے وہ جواب اثبات میں نہیں دے سکتے اور اگر کہیں اچھا ہم کسی ایک صحابی کی تقلید شروع کئے دیتے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں صحابہ کا کیا قصور ہے کہ انھیں چھوڑے دیتے ہو؟ یہاں یہ ممکنہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قول کی صحت، قائل کی فضیلت و بزرگی پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ اس کا مدد رسالہ دلیل پر ہے جیسا کہ امام مالک نے منہ بایا کسی شخص کی ہر بات محض اس لئے ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بڑا بزرگ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسنرعباد الذین استمعوا لآقوال حسنہ

اور اگر تقلید ہے میرے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ میں کم علم، کوتاہ نظر آدمی ہوں تو ہم کہیں گے ہاں بے شک تم معذور ہو جب ضرورت پیش آئے کسی عالم و دین سے شریعت کا حکم علوم کریں اور تمہارے لئے تقلید پر جو مسلمان جائز ہے لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہاں سے جیسے ہی ہم مسند ائمہ پر پہنچنا لگیں وہاں نہیں۔ یہ گز جائز نہیں کہ بلا علم و تحقیق، حدیث و روایات کے مستورے دونوں کے مطلق کے فیصلے کرتے پھر دیکھو کہ باخلاق جہاد بل عالم اصول کے

جہل آدمی کے لئے فتویٰ دینا جائز نہیں، اگرچہ ذریعہ کا کتنا ہی بڑا حاشہ ہو۔ یہ جس سے کہ اگر ایسا شخص فتویٰ دے سکتا ہے تو عوام بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ہر بے یسی کے نزدیک بھی جائز و مباح نہیں۔

قرآن مجید میں ہے ”لَا تَقِفْ مَا يَسْأَلُكَ بِهِ سَئِلٌ“ اور فرمایا ”اتقوا نوا علی اللہ ما لا تعلمون“ تمام علماء متفق ہیں کہ جب کسی معاملے میں وضاحت و تبیین نہ ہو تو وہ علم نہیں، مان ہے ظن ہے اور ظن کے متعلق آسانی فیصلہ ہے ”ان اظن لا یغنی من الحق شیئاً“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ”ظن کے بجز کیونکہ ظن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے“ اور سنرایا اسلام غریب ہو کر شروع ہوئے اور جیسے غریب شروع ہوا ہے ویسے ہی غریب لوٹ آئے گا پس غریب کے لئے بشارت ہے ”عرض کیا گیا، غریب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میری سنت زندہ کرتے اور بندوں کو سکھاتے ہیں“

اس بحث کو طوس دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام ائمہ اسلام، تقلید کے غلط و باطل استمرار دے چکے ہیں۔

۱۰۰ اس کے پچھے نہ پڑو جس کا منہں علم نہیں۔

۱۰۱ کہ تم خدا کی خواب میں اس بات کے جو اس کا کوئی علم نہیں رکھتے؛

باب

تفقد کے بغیر حدیث

حضرت قزح بن کعب سے مروی ہے کہ ہم عراق کو چلے، تو امیر المومنین عمر فاروق ہمارے ساتھ تمام صہار تک تشریف لائے یہاں وضو کیا اور سنا دیا جانتے بھی ہو میں کیوں یہاں تک تمہارا ساتھ آیا ہوں؟ ہم نے کہا جی ہاں اس لئے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے ہماری مشایعت اور عزت السنائی کے لئے یہ زحمت گوارا کی ہے فرماتے گئے اس کے علاوہ بھی ایک سبب ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جن کی مجلسوں میں تلاوت قرآن سے ویسی ہی گونج پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی پہنچنا ہٹ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم حدیثیں سنا کر انہیں قرآن سے روک دو تلاوت زیادہ کرنا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کم کرنا۔ اچھا خدا حافظ۔ سدھار میں تہارت تک مال ہوں چنانچہ حضرت قزح جب عراق پہنچے اور لوگوں نے روایت حدیث کے لئے اصرار کیا تو صاف کہہ دیا: امیر المومنین عمر بن خطاب ہمیں اس سے منع کر چکے ہیں۔ ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی کو خبر پر فرماتے سنا تو گواہ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا، رسول کی کذیب کی جائے، یہی باتیں نہ بیان کیا کرو جن سے لوگ، نوح نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ یہ کہہ کر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے دو نظر بھرے تھے، ایک اندل چکا ہوں، دوسرا بقی ہے اسے بھی اندلیوں کا تو تم میری گردن ارادو گے۔ انہی حدیث ابو ہریرہؓ نے سنا دیا میں نے انہیں دیکھ کر انہیں سنا دیں کہ عمر بن خطاب کے زمانہ میں سنا، تو دوسرے سے میری عجیبی طرح نہریتے:

ابو عمر کہتے ہیں بعض جاہل بدعتیوں اور سنت نبوی کے دشمنوں نے مذکورہ بالا روایات

حضرت بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک حجرہ کو خطبے میں فرمایا: ”مجھے ایک بات کہنا ہے جو اچھی طرح سنئے“ سمجھے اور یاد بھی کر لے وہ تو دوسروں کو سنائے، مگر جسے خیال ہو کہ سمجھ نہیں پایا ہے تو میں جائز نہیں رکھتا کہ غلط بات کہہ کر مجھ پر تہمت تراشے۔ پھر معاملہ رجم پر گفتگو کی۔ اس روایت کی صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کثرت حدیث سے اس لئے منع کرتے تھے کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب ہو جائیں، کیونکہ زیادہ روایت کرنے والا کم رقا کرے اسے کی نسبت غلطی کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے ورنہ اگر وہ سرے سے حدیث کی روایت ہی کے خلاف ہوتے تو نہ زیادہ کی اجازت دیتے نہ کم کی۔ پھر حضرت عمرؓ سے مدنی راویوں نے جو کچھ روایت کیا ہے، روایت قرطہ سے بالکل مختلف ہے اور یہ واقعہ بھی قابل لحاظ ہے کہ حدیث قرطہ کے راوی صرف اکیلے شعبی ہیں اور اس خاص معاملے میں عجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی روایت کتاب وسنت کے صحیح خلاف ہے۔ ”ستمان میں ہے“ نقد کان لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ اور معلوم ہے کہ تاسی و تاباؤں کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ پس کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے امر خداوندی کے خلاف کام دیا ہوگا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا اس شخص کو سرخ رو کرے جس نے میری حدیث سنی، اچھی طرح سمجھی اور دوسروں کو پہنچا دی۔“

دیکھو اس بات میں روایت و تہذیب حدیث کی ایسی تاکید ہے کیسی ترغیب ہے مسئلہ بالکل صاف ہے۔ زیادہ جہت کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص آسان غور کر سکتا ہے کہ روایت حدیث خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ خیر ہے، اور ظاہر ہے خیر ہی ہے تو اس کی عینی کثرت ہو مستحسن و افضل ہے، لیکن اگر شر ہے تو کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ سنت فائدہ مند ہے تو اسے شر کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہو؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے گروہی حکم دیا ہے، تو سنت اس

اندیشے کے پیش نظر دیا ہے کہ وگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بونے لگیں یا پھر یہ خوف ہوگا کہ کتاب اللہ میں تدبر و تفکر سے فاضل نہ ہو جائیں کیونکہ بحشر ت روایت کرنے والے عام طور پر فسکر و تدبر سے خالی ہوتے ہیں۔

ابو عمر کہتے ہیں، فقہاء و علماء اسلام نے بغیر تفقہ و تدبر کثارت حدیث کی مذمت کی ہے۔ جو شخص ثقہ اور غیر ثقہ سب سے بلا تمیز روایت کرتا ہے، بہت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء کو بھی قبول کرے اور روایت کرنا شروع کر دے۔

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرہ یا کثرت حدیث سے پرہیز کرو۔ خبر دار میری نسبت جو کہو حق ہی کہو،

ابن شبرمہ کا قول ہے، روایت میں کمی کر دگے تو تفقہ حاصل ہوگا۔

سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے کہا، حدیث میں بھلائی ہوتی، تو اتنی بہت نہ ہو جاتی کیونکہ بھلائی کم ہی ہوا کرتی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں، ان بزرگوں کا یہ قول جن بھلاہٹ کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے طالب علموں کی یلغار سے بگڑ کر کہہ گئے ہیں، در نہ اہل علم اسے تسلیم نہیں کرتے، مگر ایک شاعر اس معنوں کو لے اڑا۔ کہتا ہے:

لقد جفت الاقلام بالخلق كلهم فمنهم شقي خائب وسعيد

قلم تقدیر انسانوں کے حق میں چل چکا ہے، کچھ پر نعت بن گئے ہیں اور کچھ خوش نصیب،

تمہارا الیالی بالنفوس سرلیختہ ویدعی (ربی خلقہ وبعید

دانا انسانوں کو فتنے گھاٹ اتارتا چلا جاتا ہے خدا مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے،

اری الخیر فی الدنیا بقل کثیرہ وینقص نقصا والحديث یزید

میں دیکھتا ہوں کہ بھلائی دنیا میں کم ہوتی ہے مگر حدیث زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے،

فلو کان خیر اقل کاخیر کلمہ واحسب ان الخیر منہ یبید

اگر حدیث بھی جلدی ہوتی تو دوسری جگہوں کی طرح کم ہوتی، مگر حدیث زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے،

ولا بن معین فی الرجال ^{لہ} میسئل عنہا والملیک شہید

ابن معین نے لوگوں کی جو بدگوئیاں کی ہیں، خدا ضرور ان سے جواب طلب کرے گا،

فانک خفا قولہ فہی غیبۃ وان یلک زورافا نقصا ص شد بد

بدگوئی اگر حق ہے تو غیبیت ہے اور اگر زور ہے تو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا،

وکل شیاطین العباد ضعیفۃ وشیطان اصحاب الحدیث شدید

سب لوگوں کے شیطان کمزور ہوتے ہیں، مگر صحابہ حدیث کا شیطان بڑا زبردست

مسطر الاوراق کا قول ہے علماء ستاروں کی طرح ہیں مانڈ پڑ جائیں تو لوگ اندھیرے میں ٹامک

ٹوئیاں مارنے لگیں گے، انہی مسطر الاوراق سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ انہوں نے روایت

کر دی۔ سائل نے نہج چاہی تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں بجائی میں تو حدیث کا محض ٹوہاں

اس پر اس شخص نے کہا "بحان اللہ کیا کہنا اس ٹوکا، جس پر کھٹا میٹھا سب کچھ لدا ہوا ہے"۔

ابو عمر کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں اگر لوگ علم حدیث حاصل تو کرتے ہیں مگر نفقہ و تدبیر سے

کام نہیں رکھتے۔ علماء کے نزدیک یہ طریقہ مکروہ مذموم ہے۔

ابو سیلمان دارانی کا بیان ہے کہ کہ میں ہم طلب حدیث سفیان ثوری سے ملنے گئے وہ

گھر کے ایک گوشے میں کھال پر بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی کہہ اٹھے تمہیں دیکھنے سے نہ دیکھنا

ہی بہتر ہے!"

ابو بکر بن یاش سے درخواست کی گئی حدیث سنائیے کہنے لگے حدیث کو رہنے دے"۔

ہم بڑے ہوئے اور حدیث بھول گئے موت اور قبر کا ذکر کر دیا۔

ابن ابی نجوار کی کا بیان ہے کہ شامہ میں ہم طلب حدیث فیصل بن عیاض رحمہ اللہ

سے ملنے گئے مگر اندرجائے کی اجازت نہ ملی ہم وہاں سے پر پھڑکے اور سوچنے لگے کس ترکیب سے

ملقات کی جائے۔ آخر طے پایا کہ ملاقات مسربین شروع کرویت خذو کل آئیں گے اور پوچھیں

یہی تلاوت سنتے ہی فضیل نے کھڑکی سے منہ نکالا۔ ہم چلا آئے۔ "سدا علیک رحمۃ اللہ" غول
 نے بڑی مست آواز میں جواب دیا "علیکم السلام" ہم نے کہا ابو علی آپ کا مزاج کیسا ہے؟ خیریت
 تو ہے؟ فرمایا "خدا کی طرف سے تو خیریت ہے مگر تمہاری طرف سے اذیت ہی، ذینبہا تمہارا
 فیصل حدیث اسلام میں ایک بدعت ہے۔ انا شر ونا الیہ رجعون! ہم تو اس طرف صلب علم
 نہیں کرتے تھے ہم مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو ان کے حلقے میں بیٹھنے کے
 لائق بھی نہ سمجھتے بسٹ سٹا کر کونوں میں دُک جاگے اور محبت چھپا کر حدیث سن لیتے، اگر تم نہ
 تو تم زور اور گھنڈے علم پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ کتاب اللہ کو گنواچکے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں منقول
 رہتے تو وہ سب مل جاتا جس کی تلاش میں ہو" ہم نے عرض کیا حضرت یہ کتاب اللہ کی تعلیم سے
 فارغ ہو چکے ہیں فرمایا کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تعلیم تمہاری عمروں کو بھی کافی ہے اور تمہاری درد کی عمروں
 کو بھی ہم نے کہا یہ کیونکر؟ فرمایا قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کے اعراب، محکمات
 و متشابہات، ناسخ و منسوخ سے واقفیت نہ ہو جب تم یہ سب جان جاؤ گے تو فضیل اور ابن علیہ
 کے پاس دوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی!"

ضحاک بن مزاحم کہا کرتے تھے ایسا زمانہ بھی آئے گا ہے جب قرآن کو غیٹوں پر لٹکا دے
 جائیں گے کڑیاں ان پر جاے لٹکیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے اور روایتوں
 پر چل پڑیں گے۔

ایک دن فضیل بن عیاض کو ملاح حدیث نے گھبراہٹ سا نے بر سخت مصر ہوئے۔
 فضیل نے تنگ ہو کر فرمایا "تم مجھے ایسی بات پر کیوں مجبور کرنے ہو رہے جتنے ہونا پسند کرتے ہو۔
 اگر میں تمہارا غلام ہوتا اور تم سے بیزار رہتا تو بھی یہی مناسب ہوتا کہ سچ تم مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر معلوم
 ہو کہ اپنی یہ چادر پھینک کر تمہیں دے دوں۔ اور تم چل جاؤ گے تو میں اس کے سے بھی نہ ہوں۔"
 سعد انت پیٹتے اور کہتے "خدا یا جو میرا دشمن ہے اسے محمد بنادے! کاش یہ علم حدیث
 خبیثے میں بند ہوتا اور تیشہ برے سر پہ لدا ہوتا، پھر لڑھک کر چور چور ہو جاتا، اور میں طالبان حدیث

سے ہمیشہ کے لئے چٹکارا پا جاتا۔“

سفیان بن عیینہ نے اسباب حدیث کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے تم آنکھوں کی کھٹک ہو۔
عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو ہماری تمہاری دونوں کی پیٹھ ادھیڑ کے رکھ دیتے؛“
شعبہ کہا کرتے تھے ”یہ حدیث تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھتی ہے۔ کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے۔“ یسن کر حفص اہل علم نے کہا ”حدیث نہ ہوتی تو خود شعبہ کیا ہوتے؛“
ابو عمر کہتے ہیں ”کثرت حدیث کی علما نے اسی خیال سے مذمت کی ہے کہ آدمی غور و فکر
فہم و تدبر سے بہت کم روایت ہی کا نہ ہو رہے۔“

امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ اعمش نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا میں
نے بتایا۔ خوش ہو کر کہنے لگے یعقوب یہ نہیں کیونکر معلوم ہوا؟“ میں نے جواب دیا ”فلاں حدیث
سے جو خود آپ نے مجھ سے روایت کی تھی؛ کہنے لگے یعقوب: سچ کہتا ہوں“ یہ حدیث مجھے اس
وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہی اس کا مطلب
معلوم ہوا۔“

عبید اللہ بن عبد کا بیان ہے کہ میں اعمش کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص نے نہ کہ مسئلہ
پوچھا۔ اعمش تباذ کے۔ ہٹا ہٹا ادھر ادھر دیکھنے لگے مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف رکھتے تھے
آخر اعمش نے ان سے کہا ”آپ مسئلہ بتائیں۔“ امام صاحب نے سائل کی تسفی کر دی۔ اعمش کو
تعجب ہوا کہنے لگے ”یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے مستنبط کیا؟“ امام صاحب نے فرمایا
”آپ ہی کی روایت کی ہوئی فلاں حدیث سے اس پر اعمش نے کہا ”اور اصل آپ لوگ حبیب ہیں
ورہم حفص عطار ہیں؛“

امام ابو یوسف کا قول ہے جو کوئی ”اُب حدیث کے پیچھے رہتا ہے“ جھوٹ سے آلودہ
ہو جاتا ہے جو کوئی بلکہ کلام کی راہ سے دین لیتا ہے ”زندقہ“ ہو جاتا ہے اور جو کوئی ”کیسا“ ہو دوسرے
جنس کے خبط میں مبتلا ہوتا ہے ”مجلس و قلاش“ ہو جاتا ہے۔“

باب

دین میں رائے ظن

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جمع کرنے آئے ہیں حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی "خدا لوگوں کو علم دے چکنے کے بعد پھینتا نہیں" لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء اپنے علم کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور جاہل باقی رہ جاتے ہیں لوگ انہی جاہلوں سے سنتوں کی پوچھتے ہیں اور وہ اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں عروہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سنائی۔ اس کے بعد پھر ایک جمع میں حضرت عبداللہ تشریف لائے تو حضرت ام المومنین نے حکم دیا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے یہی حدیث پھر اچھی طرح سناؤ۔ عروہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے بعینہ یہی الفاظ دہرا دیئے۔ اس پر ام المومنین نے تعجب سے فرمایا یا عبداللہ کہ حدیث خوب یاد ہے۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ اوپر ستر فرقے ہو جائیں گے۔ وہ فرقہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو دین الہی کو اپنی رائے پر قیاس کرے گا اور رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا کرے گا۔

یحییٰ بن معین اور امام احمد نے فرمایا کہ عوف بن مالک کی یہ حدیث بحسب یحییٰ بن یونس روایت کیا ہے بے اصل ہے۔

الو عمر کہتے ہیں اس حدیث میں "قیاس" سے مقصود وہ قیاس ہے جو بے بنیاد اور محض رائے سے ہے کیونکہ معلوم ہے حلال و حرام وہی ہے جسے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ نے حلال و حرام ٹھہرایا ہے۔ جو شخص دین کی تدوین صلیوں سے جاہل ہے وہ اپنی رائے سے

فرض مقرر کئے ہیں انھیں ضائع نہ کرو۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا ہے ان کے ترکب نہ ہو۔ کچھ حدیں مقرر دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ باتوں سے ہمیں معاف رکھا ہے۔ نادانستہ نہیں بلکہ تم پر رحم کھائے۔ ان کی کرمید نہ کرو۔“

حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے ”وہی چیزیں اصل ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو میں نہیں جانتا اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے یا ہموں میں۔“

حضرت عمر نے فرمایا ”راہ وہی ہے جو خدا نے اور رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اپنے خیالات کو امت کے لئے سنت نہ بناؤ۔“

ہشام کہتے ہیں میرے والد عذیر بن الزبیر فرمایا کرتے تھے: بنی اسرائیل راہ راست پرستوار رہے یہاں تک کہ غیہ قومیں ان میں داخل ہو گئیں۔ انھوں نے آکر اپنی رائے جلدنا شروع کی اور بنی اسرائیل کو گمراہی میں گھسیٹ ے لئے۔“

شعبی کا قول ہے خبر از دین میں قیاس و رائے کو دخل نہ دینا۔ قسم خدا کی ایسا کر دو گے۔ رسول کو حرام اور حلال بنادو گے۔ اپنے دین میں اسی طرح پر ہو جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔“

ابن شعبی کا منقولہ ہے آثار و احادیث کو چھوڑ کر قیاس و رائے پر چل پڑو گے تو ضرور برباد ہو جاؤ گے۔“

ابن سیرین کہتے ہیں: اگلے بزرگ آدمی کو اس وقت تک ہدایت پر سمجھتے تھے جب تک آثار و احادیث کا پابند رہتا تھا۔“

شریح قاضی کا قول ہے ”سنت تمہاری رائے و قیاس سے پہلے ہی احکام کا احاطہ کر چکی ہے لہذا سنت کی پیروی کرو اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ جب تک سنت پر استوار رہو گے تم بھی نہیں ہو گے۔“

حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اگلی قومیں ہی وقت ہلاک ہوئیں، جب راہ راست سے ہٹ کر
 دوسری راہوں پر پڑ گئیں۔

آثار بنیاد چھوڑ بیٹھیں۔ دین الہی میں اپنی رائے چلانے لگیں۔ خود بھی گمراہ ہو گئیں اور دوسروں
 کو بھی گمراہ کر گئیں۔

عروہ بن الزبیر قازے فرمایا کرتے تھے، لوگو، سنت، سنت، یاد رکھو سنت ہی دین
 کا قوام ہے۔

علم کلام کے بارے میں امام احمد نے کہا، اس چیز کی مزادلت رکھنے والوں کے دل میں
 کھوٹ ضرور ہوتی ہے۔

یاد رکھتے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ، آثار و احادیث میں جس رائے کی
 مذمت کی گئی ہے، اس سے مقصود کون سا ہے؟ جمہور اہل ظم کا قول ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ
 وسلم صحابہ اہل بیت نے جس رائے کی مذمت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ دینی احکام میں اپنے
 خیال سے استعسان پیدا کرنا، محض گمان و ظن سے گفتگو کرنا، پیچیدہ مسئلے اور مغایطے جمع کرنا
 ذریعہ کو اصول کی طرف لوٹانے کے بجائے ان میں تضاد پیدا کر کے قیاس سے کام لینا،
 مسائل و ظن کے تنبیاط کرنا، اور ظن و تخمین کی بنا پر بحث و حجت کرنا۔

علماء کا قول ہے کہ ان امور میں، نہماک و استغراق، سنت کو معطل کر دینا ہے، جہل کو روکنا
 دینا ہے، کتاب اللہ سے، حق کا سبب نہما ہے، علمائے حق سے قول لی، یہ میں بہت سے مسائل
 پیش کئے ہیں مثلاً:-

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے، ذہنی مسائل نہ بوجھا کر دو کیونکہ میں نے عمر بن الخطاب کو ان
 لوگوں پر لعنت کرنے سنا ہے جو ذہنی مسائل پر چلتے ہیں۔

حضرت مسدد بن ہشام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پر مسائل
 پر پہننے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال کو ناپسند کرتے اور اس کی مذمت فرماتے تھے "اور یہ کہ آپ نے فرمایا "خدا نے تمہارے لئے کھیل دیا اور کثرت سوال کو ناپسند کیا ہے"

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب بڑا مجرم وہ مسلمان ہے، جو کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، جو مسلمانوں پر حرام نہیں مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے"

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مجھے اس وقت تک رہنے دو جب تک میں تمہیں رہنے دوں کیونکہ اگر اگلی امتوں کو ان کے کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا جس بات سے منع کر دوں باز رہو۔ جو حکم دوں حتیٰ کہ مکان بچاؤ حضرت عمر نے بنیر پر سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا "میں ہر شخص کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو پیش نہیں آئی۔ خدا وہ سب بتا چکا ہے جو پیش آنے والا ہے"

حضرت بن عباس فرماتے ہیں میں نے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آدمی نہیں دیکھا انھوں نے رری عمر میں حضور سے صرف تیرہ سوال کیے یہ سب سوال قرآن میں مذکور ہیں صحابہ وہی سوال کرتے تھے بس میں بھلائی ہوتی تھی"

حضرت ساذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آزاد ہستے کے رول سے پہلے آزمائش کی جلدی نہ کرو۔ اس طرح کشادگی میں رہو گے ورنہ تمہاری راہیں ادھرائی ہو جائیں گی"

سروق کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن اعمب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمے لگے یہ مسئلہ پیش آچکا ہے؟ میں نے انکار کیا تو فرمایا "جب تک میں نہ آئے ہمیں صاف رکھو"

حضرت زید بن ثابت اپنی رائے کے کبھی کبچہ نہیں کہتے تھے سوال کیا جاتا تو بہت دقت پیش آچکا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا "حضرت میث تو نہیں آیا ہے لیکن میث نہ سکتا ہے"

م. حقیقت دریافت کر رہے ہیں دایا اسے اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش آئے پیش آئے گنا تو مجھ سے جواب سن جانا! "

ابن ہریرہ کہتے تھے: ہل مدینہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ کتاب و سنت کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کوئی نئی بات پیش نہ آتی تو حکام اس پر غور کیا کرتے تھے۔

امام مالک فرماتے ہیں مدینہ کے علماء وہی فتوے دیتے تھے جو بزرگوں سے سن چکے تھے۔ ابن کثیر کا صحیح علم رکھتے تھے۔ یہ آج کل کی قیاس و قال اور مسئلے مسائل نہ تھے۔

حضرت عمر نے یاب بن سائبہ بن عمرو سے کہا: یہ میں کیا سنتا ہوں کہ تو لوگوں کو سنتوے دیتا پھرتا ہے! حنانکہ تجھے حاکم مقرر نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا نمہ دار ہو۔

حضرت عمر کی کارشادہی نے شکل سٹلوں سے دور رہا۔ یہ مسئلے جب پیش آتے تھے تو خدا ان کا حکم بتانے والے لوگ بھی پیدا کر دے گا۔

عبد اللہ بن مبارک نے قتادہ سے کہا: جانتے بھی ہو کہ یہ گروہ علم قرآن نے منہ کر رکھا ہے، تم خدا اور نبیگان خدا کے درمیان کھڑے ہو گئے ہو در کہتے ہو یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے! "

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ ایک شخص یحییٰ بن سعید کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا۔ سعید نے جواب لکھا دیا۔ پھر اس شخص نے کسی محل میں ان کی ذلی رائے پوچھی۔ انہوں نے بیان کر دی اس نے یہ بھی لکھ لیا۔ اس پر محبس سے باز رہا۔ سعید نے کہا: اب آپ کی رائے بھی لکھی جائے گی! سعید نے فتوے اس شخص سے بہانہ کر کے لکھا دیا۔ اس نے کانڈ آگے بڑھا دیا اور انہوں نے چارہ کر چٹیک دیا!

یہ شخص قاسم بن محمد سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ جب جانے لگا۔ قاسم نے دیکھ کر کسی سے کہنا نہ سہا۔ اب یہی جواب کو حق سمجھا ہے۔ اس رقم مخبور ہو جاؤ۔ مہر سناں پڑاں کر سکتے ہو۔

ذاتی کیا کرتے تھے۔ بسف صحت کو بند کر دیا ہے۔ دگ تھیں۔ رستہ رہیں۔

خبردار لوگوں کے خیالات پر نہ چلنا چاہیے کسی خوشنما و بلیس پیش کریں۔

رمیجہ نے ابن شہاب سے کہا: لوگوں کو جب اپنی رائے بتاؤ، تو یہ بھی کہہ دیا کرو کہ میری ذاتی رائے ہے اور جب سنت کا حکم بتاؤ، تو اس کی میں تعمیع کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو سنت کو بھی تمہاری رائے سمجھ لیا جائے۔

ایک دن عبدالملک بن مروان نے ابن شہاب سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ ابن شہاب نے کہا: امیر المؤمنین کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ خلیفہ نے انکار کیا تو ابن شہاب نے فرمایا: تو اس مسئلے کو رہنہ دیکھئے۔ جب پیش آئے گا تو خدا آسانی بن پیدا کر دے گا۔

عالم سے روایت ہے کہ کچھ بزرگ حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے مسئلے پوچھے پھر ان کے جوابات لکھ لئے۔ بعد میں سوچا اپنے اس فعل سے حضرت کو بھی آگاہ کر دیں۔ حضرت نے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا: یہ کیا دغا بازی ہے! ممکن ہے جو کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، سب غلط ہی ہو۔ میں نے تو محض اجتہاد سے اپنی رائے بتائی تھی!۔

عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے کہا گیا: لوگ آپ سے جو کچھ سنتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس پر جابر نے کہا: ان شاء اللہ! انیس را حجون!

سید بن رافع کہتے ہیں: اگلے زمانے میں دستور تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہ جاتا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا، تاہم اسے معاملے کو ”صوائف الامراء“ کہتے تھے۔ حکام کو اطلاع دیجاتی وہ علماء کو جمع کرتے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا۔

امام مالک فرمایا کرتے تھے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے شریف ہو گئے کہ دین کامل ہو چکا تھا، لہذا آثار نبوی کی پیروی کرو، نہ کہ رائے کی۔ رائے پر چلو گے

تو ممکن ہے تم سے زیادہ قوی رائے والا آجائے اور تمہیں اس کی پیروی کرنا پڑے۔ اسی طرح جب جب ایسے آدمی ملتے جائیں گے تو تمہاری روشن بینی بدلتی رہے گی یہ صورت کیسی، ممکن نہیں ہے۔

امام، ایک ہی کا قول ہے جس بات کا علم حاصل ہے اسی کو بیان کرو اور جس بات کا علم نہیں اس پر خاموش رہو۔ خبردار لوگوں کی دواہ دواہ کے لئے اپنے گلے میں معیوب قلابہ نہ ڈالو“ ۱۸
عبداللہ بن مسلمہ تعنی کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا رو رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب تو دے دیا مگر روتے رہے۔ میں نے کہا ابو عبد اللہ کیا صدمہ پہنچا ہے کہ آپ اس طرح آب دیدہ ہیں؟ سنرایا بھائی، میرا معاملہ اب خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ مجھ سے بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ کاش اس معاملے میں میرے نفع نفع پہا یک ایک کوڑا بجھے، ادا جاتا اور میں نے اپنی لائے کے کچھ نہ کہا ہوتا، اتنے بہت نوتے نہ دیئے ہوتے اگلے بزرگ جو کچھ بیان کر گئے ہیں اس میں میرے لئے بڑی گنجائش تھی!“

سخن بن سعید کہا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ رائے کیا بلا ہے؟ کتنی خوریزیاں اس کے چلتے ہو چکی ہیں کتنی مرتبیں یہ توڑ چکی ہے کتنے حقوق اس نے تلف کئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے نیک آدمی دیکھا تھا انہیں سب کر کے اس کی تقلید میں لگ گئے!“

سن بصری فرماتے تھے خدا کے بدترین بندے وہ ہیں جو فتنہ انگیز مسائل ایجاد کر کے جنگان خدا کو فتنوں میں ڈالتے ہیں“

علاء بن زید سے روایت ہے کہ یوب سے کہا گیا آپ رائے سے استغفال کیوں نہیں رکھتے؟ جواب دیا کہ میں سے پوچھا گیا تو جگالی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا اس لئے کہ میں باطل کو چاہنا پسند نہیں کرتا!“

شعیب نے کہا، ”خدا ان لوگوں نے خود مسجد سے مجھے بیزار کر دیا ہے“ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا اصحاب رائے“

امام مالک کا قول ہے نہ نیکوں کا یہ دستور تھا نہ ہمارے سلف کا یہ طریقہ اور نہ میں نے کسی ایسے بزرگ کو دیکھا جس کی پیروی کرتا ہوں کہ بے دھڑک کہت ہو یہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ ان حضرات میں یہ جہات نہیں تھی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے، ہم سے بجا سمجھتے ہیں۔ ہم سے امپا

خیال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نامناسب ہے۔ ہمارے علم میں یہ درست نہیں وہ حلال و حرام کے لفظ زبان پر نہیں لگتے تھے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی "قل لا ایقوتہ انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم حراماً حلالاً، قل اللہ اذن لکم اعلی اللہ تفقرون" حلال نہی ہے جو خدا و رسول نے حلال بتایا ہے اور حرام وہی ہے جسے خدا و رسول نے حرام ٹھہرایا ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں ہم نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام اسی لئے امام مالک جب اجتہاد سے کچھ کہتے تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے تھے "ان نظن الا ظناً وما نحن بمستیقنین"

عبداللہ بن مسلمہ دثنی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا "یہ معاملہ بہا براستوار رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے"

خالد بن نزار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے ابو حنیفہ تلوار سے کس است پر ٹوٹ پڑتے تو اتنا نقصان نہ پہنچا، قہنا اپنی رائے دقیاس سے پہنچا گئے ہیں!

ابن عیینہ نے کہا "کوئی کا معاملہ درست رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ کا ظہور ہوا"

ابو عمر کہتے ہیں، اصحاب حدیث نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں بڑی بے اعتدالی اور زیادتی کی ہے۔ ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آثار میں رائے دقیاس کو داخل کیا لیکن یہ زیادتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر بعض اخبار احاد کو مسترد کیا ہے تو گنتی ہوئی، دیش سے کام لیا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس طرح عن دنیس کی جائے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی بہت سے علماء و ائمہ یہی کر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی ہی ہوتا رہا ہے امام ابو حنیفہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جو کچھ کیا ہے، اسے نہ کہے کا برآمد ہریم

اللہ نے محمد بن یونس سے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر روز کی اور تم نے اس میں سے ہر روز حلال نہ کرنا

پھر کہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی کہ اگر خدا برحقان ہا نہ ہوتے ہوتے، یہ ہر ماں کی گناہ ہی عقیں جہاں حلال ہیں

نفعی اور اصحاب بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے
اصحاب نے فتعات فرض کر کے احکام کا استنباط کیا ہے لیکن یہ بھی ایسی چیز ہے جو میرے
خیال تمام اہل علم میں پائی جاتی ہے۔ وہ کون عالم و ملت جس نے بیات و احادیث میں متحمل
تعلیل نہیں کیں؟ ناسخ یا منسوخ کا حکم نہیں لگایا؟ بیت بن اش کہتے ہیں میں نے امام مالک
کے تہ فتوے ایسے شہا کے ہیں جو سنت نبوی کے خلاف ہیں اور امام مالک نے محض دلائل
کے دے ہیں۔ میں نے انہیں اس بارے میں نصیحت بھی لکھ بھیجی ہے۔

امام ابو حنیفہ پر یہ الزام بھی ہے کہ مذہب مجتہد کے نقل و نقل سے لیکن بہتر ہے اہل علم پر اس قسم
کی ہمتیں غلوپ دی گئی ہیں۔ ذوق صحت یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو نکتہ چینیوں کو میں انہیں اس
اتہام سے متنبہ نہیں کیا جس اتہام سے امام ابو حنیفہ پر نکتہ چینیوں کو جمع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
وہ منہ دہرہ رکھتے تھے، منصب اور ت پر فخر کرتے تھے۔ پھر یہ بن واقعہ ہے کہ بہت سے ہم عصر امام مالک
کے حوالہ دہتے تھے۔ ان پر ہمتیں تراش کرتے تھے، حالانکہ وہ ان تہمتوں سے اسف تھے۔

عالم و امام کی ایک بڑی جماعت نے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کی ہے اور ان کی عظمت و
فضیلت کا پتہ دیا ہے لیکن یہ بھی بن حین بن ہارون و قتل میں معلوم ہے اور ان کی کڑی تنقید
میں مشہور ہے۔ مثلاً شیخ ابی کو انہوں نے نہ چھوڑا اور ایسی تصنیف کر کے جسے اہل علم نے بھی
قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا کیا امام شافعی روایت حدیث میں کذب کے مرتکب ہوتے تھے؟ کہنے
لگے شافعی کا نام بھی نہ لو۔ میں ان کا تذکرہ تک پسند نہیں کرتا! اگر اس تشدد کے باوجود جب ہی
سوال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا گیا تو فرمایا: صدوق، صادق، متقول، راست گو ہیں۔ ایک
موقعہ پر کہا: ہمارے اصحاب ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں
سوال کیا گیا: ابو حنیفہ غلط بیانی بھی کرتے تھے؟ جواب دیا: ہاں میں عیب کو نہیں دیکھتا، بلکہ
تعبیر کو بھی امام ابو حنیفہ سے بڑا حسن ظن تھا، امام صاحب کی جدت و قدوسی سے انہیں بے
کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے روایت لی ہے مثلاً سفیان ثوری عبد اللہ بن مبارک سہ

بن زید، شعیب، وکیع بن الجراح، عباد بن العوام، حنفی بن عوف،

علی بن المدینی نے کہا: "ابو حنیفہ ثقہ ہیں۔"

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: "ہم سب اوقات ابو حنیفہ کے قول کو پسند اس پر عمل کرتے ہیں۔"

ابو عمر کہتے ہیں: "جن بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیث لی، ان کی توثیق کی، ان کی عظمت

کا اعتراف کیا، تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے متعبد و متقیص کی ہے۔ سچ کہا

گیا ہے آدمی کا رتبہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مختلف خیال پہنچاتے

ہیں۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے معاملے ہی کو دیکھو: کس طرح دو گروہ ان کے حق میں غلو

کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ ایک گروہ نے محبت میں بے اعتدالی کی اور دوسرا

نہض سے اندھا ہو گیا۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک گروہ ان کے نہض میں مبتلا

مگر اس سے خود امام کی عظمت گھٹتی نہیں، بلکہ ثابت ہوتی ہے۔

امام احمد نے فرمایا: "اداعی کی رائے، مالک کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے، سب رائیں ہیں

اور میری نگاہ میں یکساں ہیں۔ محبت صرف آثار و عادت ہیں۔"

باب

علماء کی آپس کی چوٹیں

حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں اگلی قوموں کی بیماری ویرگئی ہے۔ حسد و بغض، بغض و مودت نے والی صفت ہت میں نہیں رہتا کہ بال مؤنڈتی ہے۔ لیکن دین کو مؤنڈ ڈالتی ہے۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تم حسد میں نہیں جانے کے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہیں لانے کے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں تباہوں، محبت کس طرح تمہارے دلوں میں گھر کرے گی یہ آپس میں صاحب سلامت علم کر دو۔“

حضرت بن عباس سر دیا کرتے تھے علماء کا علم قبول کرو، مگر ایک کے خلاف دوسرے کے قول کا یقین نہ کرو، کیونکہ خدا، بکر دہیں بھی جی نہیں ہوتی، جیسی علماء میں ہوتی ہے: ”جو حزم کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں علماء کی حالت یہ تھی کہ عالم اپنے سے بڑے عالم کو دیکھ پاتا تو نہایت خوش وقت ہوتا۔ برابر واسے سے ملتا تو علمی مذاکرہ شروع کر دیتا۔ ادنیٰ کا سامنا ہوتا تو گھٹے سے کام نہ رکھتا، لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتے ہیں، کہ لوگ متفرج ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ برابر واسے سے مذاکرہ نہیں کرتا اور ادنیٰ کو پاتے ہی اکڑنے بدمذہب لگتا ہے۔“

ابو عمر کہتے ہیں: اس بارے میں بہت لوگوں نے شوکر کھائی ہے، اور جہل کی وجہ سے سخت گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو شخص علم میں قابل اعتبار و انت دار ثابت ہو چکا ہے اس سے حق میں کوئی مدد و قدر مستہیل نہیں کی جاسکتی، جب تک قانون شہادت کی کسوٹی پر پوری طرح کھری نہ اترے۔ مترض کو یہ بھی متین دلانا چاہیئے کہ اس کا دل پہ پہ گئے حسد و بدت

عدوت سے پاک ہے کیونکہ اگر یہ عالم کی دوسرے عام پر نکتہ چینی آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی جائے
تو تمام علماء پر سے بھر دسہ اکٹھا جائے گا۔ خود سلف صحیحین میں رد و قدر جو چکی ہے، کبھی غصہ سے
اور کبھی حسد سے۔ ہم اس باب میں بعض اقوال درج کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو علماء کی ایسی مناسبت
عیب جوئی، نکتہ چینی، تنقیص کچھ وزن نہیں رکھتی اور بالکل ناقابل التفات ہے۔

حماد عراقی دلوں سے کہا کرتے تھے "میں نے ہل چلانہ کی جانچ کی، تو علم سے کورا پایا۔ بخدا
تمہارے لڑکے، بلکہ لڑکوں کے لڑکے ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابن شہاب سے کہا گیا "یہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر گاؤں کے پورے آپ کے
چلے جانے سے مدینے کے علماء ایتیم ہو گئے ہیں!" جواب دیا "دو غلاموں نے مدینہ ہمارے لئے
خراب کر دیا ہے: ربیعہ اور ابوالزناد نے!"

حماد نے علماء کو قہ سے کہا "خدا کا شکر ادا کرو عطار! خار ص: اور مجاہد سے ش: یا ہوں تمہارے
بچے بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں!"

ابو عمر کہتے ہیں "یہ حماد کی بڑی زیادتی ہے۔ حماد کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون جانتا ہے
مگر یہ واقعہ ہے کہ امام صاحب نے عطار کو حماد پر ترجیح دی ہے۔ ابو حنیفہ حماد کی رویت ہے کہ
امام ابو حنیفہ نے فرمایا "میں نے عطار بن ابی رباح سے افضل اور جابر الجعفی سے بڑھ کر
کتاب کوئی آدمی نہیں دیکھا!"

زہری کہا کرتے تھے "اہل مکہ سے زیادہ اسلام کا ڈھلنے والا کوئی نہیں۔"
ابو عمر کہتے ہیں "دیکھو یہ حماد بن ابی سلیمان جو ابیہم کنجی کے بعد فقہ کو قہ ہوئے اور امام ابو
حنیفہ جن کے شاگرد ہیں عطار و اس مجاہد کو باطل مانتے ہیں حالانکہ یہ حضرات بد نزاع تمام
علماء کے نزدیک امام سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک تھے اور یہ ابن شہاب زہری جیسا
نشان کے ساتھ اس طرح تنقیص کرتے ہیں کہ مکہ بڑے بڑے علماء و فضلاء کا
امروزہ!"

علمش کا بیان ہے کہ شعبی کہ جس میں ابراہیم نخعی کا تذکرہ ہوا تو بگڑ کر کہنے لگے "وہی کانامہ چور" و مجھ سے نترے پوچھ پوچھ جاتا ہے اور دن کو عالم بن کر لوگوں کو فتوے دیتا ہے! "نخعی کو یہ بات پہنچی تو کہنے لگے "یہ شعبی مسروق سے حدیث روایت کرتا ہے" حالانکہ اس کذاب نے مسروق سے ایک حدیث بھی نہیں سنی!

ابو عمر کہتے ہیں: معاذ اللہ! شعبی کذاب نہیں ہو سکتے وہ تحلیل القلام ہیں۔ اسی طرح ابراہیم نخعی کی امانت و راستی مسلم ہے۔

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا: انس بن مالک اور ابو سعید خدری کو بعد حدیث رسول کا کیا علم۔ عہد نبوی میں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے!

حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ و زناز کو ضروری نہیں سمجھتے حضرت عبداللہ غفا ہو گئے اور فرمایا: "ابو ہریرہ جھوٹا ہے!"

اس سلسلہ میں ایک نہایت مکروہ واقعہ یہ ہے کہ سخاک شاک کو مکروہ سمجھتے تھے لوگوں نے کہا: مگر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مشک کا استعمال کرتے تھے۔ طیش میں آ کر سخاک نے کہہ دیا: "ہم صحابہ محمد سے زیادہ جانتے ہیں۔"

عروہ بن الزبیرؓ نے کہا گیا کہ حضرت بن عباسؓ کہتے ہیں: بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال مقیم رہے تھے۔ عروہ نے جواب دیا: "ابن عباس جھوٹا ہے اس نے یہ بات ایک شاعر سے سن لی ہے۔"

ابو عمر کہتے ہیں: شاعر سے مرد بوقیاس حدیث بن منس، نصاریٰ میں جو کہتے ہیں۔

قوی فی قریب بضم عشر حجۃ می ذکر بولیقی صد بقا مواتیا

قریب میں کچھ آدمی دس برس مقیم کرتے رہے کہ شاید کوئی مددگار مل جائے۔

حضرت بن عمرؓ سے دیکھو حدیث مسند بن عمرؓ کی منیہ ہو چکی تھی۔ انھوں نے بار بار فرمایا:

انہی کو ان کے کلمے گویا شہنشاہ بن عمرؓ سے سن کر ہی مر گئے۔

میں۔ حضرت حسن نے سسر پایا: "دو لوٹن جھوٹے ہیں!"

ایوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے نذر معصیت کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ سعید نے کہا: "نذر پوری کرنا چاہیے۔ وہی شخص عکرمہ کے پاس گیا تو انھوں نے جواب دیا: "نذر پوری نہ کرے۔ اس شخص نے لوٹ کر سعید کو خبر کی تو خطا ہو گئے اور کہا: "عکرمہ سے کہہ دو کہ جہالت سے باز آئے، ورنہ عالم اس کی پیٹھ کو ٹوڑوں سے لال کر دیں گے!" آدمی نے جا کر یہ بات عکرمہ کو سنادی تو کہنے لگے: "جب تم نے سعید کا پیام مجھے پہنچایا ہے تو میرا جواب بھی اسے پہنچا دو۔ کہنا: "تیری پیٹھ تو حاکم پہلے ہی لال کر چکے ہیں۔ تیری آبرو ہی کہاں باقی ہے" ملاوی کہتا ہے اس واقعہ کے بعد دونوں بزرگوں میں ایسی بغش ہوئی کہ سعید بن المسیب اپنے غلام بردے سے کہا کرتے تھے: "دیکھ مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ تراشنا جس طرح عکرمہ عبد اللہ بن عباس پر جھوٹ بولا کرتے تھے!"

اسی طرح محمد بن اسحاق اور امام مالک کی تکرار بھی مشہور ہے۔ عبد اللہ بن ادریس کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ہمارے شہر میں آئے تو امام مالک کے علم کا بھی تذکرہ ہوا۔ محمد بن اسحاق نے جل کر کہا: "مالک کا علم میرے سامنے رکھو کیونکہ میں اس کا سلوتری ہوں!" عبد اللہ کہتے ہیں: "پھر میرا جانا مدینہ ہوا اور میں نے یہ واقعہ امام مالک سے بیان کیا تو کہنے لگے: "محمد بن اسحاق دجال الدجال ہے!" عبد اللہ کہتے ہیں: "دجال کی یہ جمع دجالہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔"

پھر ہی محمد بن اسحاق امام مالک کی نسبت کہا کرتے تھے کہ نبی تیرم قریش کے غلاموں کی اولاد ہیں اس کے مقابلے میں امام مالک محمد بن اسحاق کو "کذاب" ٹھہراتے تھے، حالانکہ نہ امام مالک غلام خاندان سے تھے نہ محمد بن اسحاق کذاب امام مالک سے سوال کیا گیا آپ محمد بن اسحاق کو کذاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب دیا: "ہشام بن عروہ سے میں نے یہی سنا ہے۔ ہشام سے پوچھا گیا تو کہنے لگے: "ابن اسحاق میری جوی سے روایت کرتا ہے حالانکہ کذاب اس سے کبھی میری جوی کو بھیجا نہیں امام احمد نے یہ واقعہ بیان کر کے سسر پایا: "مکن ہے بن اسحاق نے ہشام کی جوی کو دیکھا ہو یا پورا"

پہنچے ان کی کار سنی ہوا وراثت اس فاتحہ سے بے خبر ہوں۔

فصل بن موسیٰ کی بیان ہے کہ عیش پیار پڑے اور امام ابو حنیفہ عیادت کو تشریف لے گئے ہیں
جی سا تھا امام صاحب نے عیش سے فرمایا ابو محمد! یہ خیال نہ پوتا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف
ہوگی تو میں جلد عیادت کو آتا۔ اس پر عیش نے بڑی رکھائی سے جواب دیا "جب آپ اپنے گھر
میں بیٹھتے ہوئے ہیں تو بھی مجھ پر بڑا بوجھ ہوتے ہو۔ عیادت کا کیا کر؟" عیش کہہ میں واپسی پر
امام ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا "عیش کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت!" فضل کہتے ہیں
روزے اور غسل کے بارے میں عیش کا مسلک امام صاحب سے مختلف تھا۔

امام محمد بن حسن فرماتے ہیں ایک دن میں امام ہاک کی مجلس میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے عراق
وہیں کو ہل کتاب کے درجے میں رکھو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ مخاطب ہوں تو جواب
میں کہہ "یا کرو و فو و آمننا بالذی انزل الینا و انزل الیک و الہکم و احد من
المرسلین" پھر پرنکاح پہ گئی تو شرما کر کہنے لگے "ابو عبد اللہ مجھے پسند نہیں کہ یہ عیبت ہو
پنے بندگان سے میں نے اسی طرح سنا ہے!"

سعید بن منصور کا بیان ہے کہ میں امام ہاک کے حلقے میں موجود تھا کہ عراق کے کچھ لوگ آتے
وہاں دے "ہاک نے فرمایا یہ آیت پر مبنی تعرف فی دجور الذین کفروا المنکر یکادون
بیطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا!"

حسن بن کثیر قتادہ کے بارے میں کہا کرتے تھے "بعضے کی خیریت نہیں جب تک یہاں
قتادہ موجود ہے!" اور قتادہ کی کئی کے بارے میں کہتے تھے "مجھ پر کئی علم میں ہوا ہے!" یحییٰ کا
خات دان پہلی فروش تھا۔

یہ کہہ کر ہمارے لئے میں نے اس خط پر جس نے اپنی کتاب ہاک کی جواری طرف سے تیار کی اس طرف سے ہاک کا تہہ منہ ایک ہی جگہ
برکت دہندہ میں سے سکون کے جہوں پر تم بھی کہتا رہو مجھے ہوا و قریب جو کہہ رہی آئیں سننے والوں پر مل کر مجلس۔

منصور بن عمار نے ایک دن وعظ کیا۔ بڑا مجمع تھا۔ جو اہل عتہ شاعر بھی موجود تھے وعظ کے بعد لوگوں سے کہنے لگے "منصور نے پورا وعظ کونے کے ایک آدمی سے چرایا ہے۔ منصور کو خبر پہنچی تو برہم ہو کر کہا "ابو العتہ یہ ملحد زندقہ ہے" جیسی تو اپنے اشعار میں صرف موت کا ذکر کرتا ہے اور کھوٹے سے بھی حسبت و وزخ کا نام نہیں لیتا۔ ابو العتہ یہ نے سنا تو منصور کے جواب میں یہ شعر کہے

يَا دَاعِظَ النَّاسِ قَدْ اصْبَحْتَ مَتَهَا اذْغَبْتَ مَتَهَا مَوْرَانْتَ تَابَهَا

(لوگوں کو وعظ سنانے والے! اب تو خود مہتر ہو جاؤ کیونکہ جن آدمی کی تو بولی کرتا ہے، اپنی سوزناؤں سے

کا لعلیں الثوب من عری و عورتہ للناس بادية ما ان يوارى بها

(اس شخص کی طرح جو برہنگی چھپانے کے لئے کپڑا پہنتا ہے، حالانکہ اس کی برہنگی سب کے سامنے ہے)

واعظم الاثم بعد الشرك فله في كل نفس عما هائن ساو بها

(شُرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عیب سے اندھا بن جائے)

عرفانها بعيوب الناس تبصرها منمور ولا تبصر لعيوب الذي فيها

(اور یہ کہ دوسروں کے عیب تو دیکھے مگر خود اپنے عیب سے آنکھیں بند کرے)

اس واقعہ کے چند ہی روز بعد منصور کا انتقال ہو گیا، تو ابو العتہ یہ قبر پر گئے اور کہا "خدا

آپ کو وہ سب بخش دے" جو میرے حق میں آپ کی زبان سے نکلا تھا!"

یحییٰ بن یحییٰ کا بیان ہے "میں ابن القاسم کے پاس پہنچا تو پوچھتے کہاں سے آ رہے

ہو؟ اگر کہتا "ابن دہب کے پاس سے" تو چلا آتے "خدا سے ڈرو! ابن دہب کی کثرت و اتول

پر عمل نہیں ہے!" اسی طرح جب میں ابن دہب سے ملتا تو ابن القاسم کی بابت کہتے خدا

سے ڈرو۔ ابن القاسم سے خلا خانہ رکھو۔ اس کے اکثر مسئلے خود ساختہ ہیں!"

ابن معین 'بڑے بڑے ثقہ بزرگوں کے حق میں نہایت سخت منت نظر کیا جاتے تھے

عبد الملک بن مروان کی نسبت کہا "وہ گندہ دہن تھا۔ منہ سے سخت بد بو آتی تھی۔ بدترین

انسان تھا!" ابو عثمان نہدی کے بارے میں کہا "پولیس کا تختہ تھا!" "خدا اس پر اس کے زلی کی

شیعہ بیت: "امام شافعی کے بارے میں کہا: ثقہ نہیں!" اس پر امام احمد نے ابن معین کو سہ زنجی کی
اور سہ پایہ تمہاری ان آنکھوں نے شافعی جیسا آدمی دیکھا بھی ہے!"

غرض علماء میں اس طرح کا حسد منافست رقابت بہت ہے۔ اسی صورت حال پر ابوالقاسم
نے آنسو بہائے ہیں:

بکی شیعہ الاسلام من عینا ^{ثم} فما اکثر توالماء را من بکاء

(اسلام اپنے علماء کے ہاتھوں رو رہا ہے مگر علماء کو اسکے آنسوؤں کی پروا نہیں،

فما اکثر هم مستقبل بصواب من ^{ثم} فما انما مسحقن لخطاء

(کثر علماء اپنے مخالف کے حق کی بھی برائی کرتے اور اپنی غلطی سر بہتے ہیں،

فایہم المرجو فینا لدینہم ^{ثم} ایہم الموثوق فینا برایہم

(ایسی حالت میں ہم کس کی دین داری سے امید بندھیں اور کس کی روئے پر بھروسہ کریں،

ابو عمر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امراہم امام شافعی جیسے طویل القدر آدمی کی شان میں جس کی

نے بدگوئی کی ہے اس پر عیشی کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

کننا طیر صفحۃ یومایفلقها ^{ثم} فخر یضربھا وادھی قرنہ اوعل

(کوہستانی بکرے نے چنان کو توڑ ڈالنے کے لئے کمر باری گر خان کا کچھ نہ بگاڑا تو بکرے کو پناہ دینا پڑا،

اسی معنوں کو حسین بن حیدر نے اس طرح ادا کیا ہے:-

یانا ظہر الجبل العالی لیکلمہ ^{ثم} اشفق علی الناس لا تشفق علی

(ما دون) تمہاری ماں کو تو پہاڑ کو کہہ دے کہ غمی کرنا چاہتا ہے پہاڑ پر نہیں اپنے سر پر ترس گیا،

اس باب میں ابوالقاسم جیسے بھی خوب کہا ہے:

من ذالذی بنجوم من الناس سائما ^{ثم} ولما س قال بالنظون وقیل

(لوگوں کی قید و قال اور بدھنیوں کے کون محفوظ رہا ہے،

عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا: فلاں شخص امام ابو حنیفہ کی بدگوئی کرتا ہے تو عبداللہ نے

ابن ارقیات کا یہ شعر پڑھ دیا:

حسدك ان راو لك فضل الد... ما فضلت به النجباء

(تجھ پر اس لئے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے تجھے نیکوں سے فضیلت بخشی ہو)

ابوالاسود دؤلی کا یہ شعر بھی بر محل ہے:

حسدوا الفتنی اذ لم یثا لوا سعیه فالناس اعداء له وخصوم

(حسد کی راہ سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں، جب عمل میں اس کی با بری نہیں کر سکتے)

ابو عمر کہتے ہیں صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ سلام: ابو حنیفہ مالک اور شافعی کے فضائل ایسے

ہیں کہ خدا جسے ان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتداء کی توفیق بخشے، یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب صاحبین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔

ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے کہا: خدا کی رحمت ہو ابو حنیفہ پر، امام تھے جن کی

رحمت ہو مالک پر، امام تھے۔ خدا کی رحمت ہو شافعی پر، امام تھے! "

باب

فتویٰ دینے میں احتیاط

عبدالرحمان بن ابی لیلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مومنین صحابی دیکھے ہیں مسجد میں جمع ہوتے تھے لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ خود نہیں کوئی دوسرا حدیث سنا لے یا فتویٰ دے۔ ہر صحابی اس چیز سے کھرتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے یحییٰ بن حذیم سے سنا دیا: اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سنو اور خود کچھ نہ بولو تو ایسا ہی کرو۔

معاذ بن ابی عیاض کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیر اور عاصم بن عمر کی مجلس میں حاضر تھا نہ مدینہ اباس نے آکر ہان کیا۔ یگستان میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ حضرات کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا: اس بارے میں ہماری کوئی رائے نہیں مگر ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے جاگہ دریافت کرو میں ان میں ام المؤمنین عائشہؓ کے دروازے پر جھڑپا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا منورہ ہے جو شخص ہر مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے دیوانہ ہے۔
بوسحات کہتے ہیں: اگلے دنوں کی یہ حالت میری آنکھوں دیکھنی ہے کہ آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو آگ سے مجلس مجلس سے بھرتے تھے۔ علماء فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ آخر اسے سعید بن مسیب کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا سعید کو اس زمانے کے علماء جری مہر کہتے تھے۔
کہتے تھے کہ وہ فتویٰ دینے میں کھجکتے تھے۔

سعید بن مسیب ہمارے تھے فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ مہارت سی میں ہوتی ہے۔
میں نے سب سے کم علم مولا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہہ دیا تو انھوں نے ساظم حاصل ہوتا ہے۔

اور سمجھنے لگتا ہے کہ تمام و کمال حق کا مالک ہو گیا ہے، ایسے مسائل بھی ہیں جن میں اللہ کے آٹھ آٹھ قول موجود ہیں۔ بتاؤ ان اقوال کو پرکھے بغیر جواب کیسے دے دوں؟ جواب میں تاجیر پر مجھے مہمت کرنا بلے جا ہے۔“

حضرت حذیفہ نے فرمایا: ”یقین ہی قسم کے آدمی فتویٰ دیتے ہیں، ناسخ و منسوخ کے عالم، امت کے حکام اور عیسوی قسم احمقوں کی ہے“ محمد بن سیرین یہ قول نقل کر کے کہتے پہلی دو قسموں میں میرا شمار نہیں اور امید ہے احمقوں کے گروہ میں بھی کھڑا نہ ہوں گا۔

باب

الزام سنت

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک ان میں پکڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔“

بو داؤد میں کابیات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر معرات کو کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے ہو گوا دو ہی چیزیں ہیں، کلام اللہ، افضل ترین، حدیث قرین، کلام اللہ کا کلام ہے، احسن ترین، افضل ترین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، بہترین کام، بہت کے کام ہیں، خبردار دنیا کی محبت تم میں زیادہ نہ ہونے پائے کہ تمہارا دل سخت ہو کر رو جائیں اور دیکھو طول اہل بے معنی آرزو میں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جو چھوڑنے والا ہے قریب ہے اور دور وہی ہے جو آنے والا نہیں!“

حضرت عرابض بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دغٹ سنایا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دہش اسٹھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ایسا دغٹ ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو۔ ارشاد ہوا حضور کی ہمیں وصیت کیا ہے، سنایا

”میں نہیں جی روشن شاہ راہ پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی بات بھی دن کی طرح منور ہے۔
 میرے سارے وہی پھر گئے جو بلاک ہونے والے ہیں۔ تم میں سے جو زندہ رہیں گے
 بعد بہت خلاف دیکھیں گے مگر تم میری سنت کی جسے جانتے پہچانتے ہو اور میرے خلفائے
 راشدین کی سنت کی پیروی کرنا۔ طاعت پر استوار رہنا، اگرچہ تمہارا حام حبشی غلام ہی ہو۔ اس
 بات کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑو۔ مومن نرم ناک، دنت کی طرح ہوتا ہے۔ جدھر چلا
 چدا جاتا ہے۔ خبردار نئی نئی باتیں مستبول نہ کرنا۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی
 حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ”لوگو! تمہارے رستے بنادے گئے اور فرا
 مقرر ہو چکے ہیں۔ تم روشن شاہ راہ پر بچکے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو لے کر شاہ راہ سے دائیں بائیں
 کتر جاؤ“

محدث بن محمد نے آیت ”وَنُفِثْنَاكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ“
 کی تفسیر کیا کہ ”خدا نے رسول کو جوہر کے طور پر نازل کیا اور وہ اس کی طرف سے
 رسول کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے“

باب

سنت کا تعلق کتاب و سنت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

اور فرمایا:-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِ رَبِّهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور فرمایا:-

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ رَاسِدًا إِلَى أَشْهُمٍ
أَلَا هُوَ

الامور

اسی طرح بہت سی آیتوں میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی ہے اور نبی کی اطاعت کو خود بنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن علقمہ کا بیان ہے کہ قبیلۂ انس کی ایک عورت حضرت عبد اللہ بن مسعود کی مجلس میں پہنچی اور کہنے لگی۔ سنا ہے کہ آپ نبیؐ نے دیوں اور گدائے والیوں کو لعنت کیا کرتے ہیں عمارانہ میں مستراں پڑ چکی ہوں اور مستراں میں ایسی بولی جبر مجھے نہیں ملی۔ میرا تو

کی جگہ ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے خدا کے تمام اہل امر و نہی میں
تمہیں تباہ کیا ہوں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
اور پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، بلکہ یہ وحی
وحی یوحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔

اور سرایا:-

قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك
اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان
فیما شجر بينهم شر لا يجدوا في
میں رہیں گے جب تک سینہ باہمی جھگڑے نہ
انفسهم حرجا ما قضيت بينهم
ہی ہو فیصلہ نہ کر دیں، پھر تمہارے فیصلے کو طے
ستلما۔
دیکھ ہی نہ ہوں بلکہ پورے دس کڑے توں کر دیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو قسم کا بیان ہوا ہے: پہلے قرآنی احکام کا بیان مثلاً
اوقات نماز، احکام رکوع و سجود، زکوٰۃ و مناسک حج کی تفصیل۔ یہ تمام قرآن میں مذکور ہیں، مگر
بہل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ۶ تک تفصیل فرمادی ہے۔ بیان کی دوسری قسم قرآنی
احکام پر اضافہ ہے مثلاً حزن یا غار، حالت میں ہونا، اس کا بھینچنا یا جھانکنا سے حکم کو حذر و بردباری
یا گھر اور درندے کا گوشت حرام تباہ ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے رسول کی اطاعت و مطاعت کا حکم
دیا ہے، لہذا یہ چون و چرا اطاعت کرنا چاہیے۔

روایت ہے ایک شخص کہہ رہا تھا کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے، حضرت عمر بن خطاب
نے سنا تو فرمایا: ”بے وقوف قرآن میں تو نے کہاں پڑھا ہے کہ نماز ظہر چار رکعت ہے، دھاب میں
قراوت چہری نہیں تیری ہونا چاہیے۔“

ایک شخص نے مطرب بن عباس سے کہا: ”ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہ سنا ہے“ حضرت
نے جواب دیا: ”نہ تم خود ہی قرآن کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں لیتے، لیکن ہم قرآن کی تفسیر ملتے

کے اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے قرآن کا علم ہم سے زیادہ ہے۔

ذرا غی کا قول ہے: قرآن سنت کا زیادہ ثبوت ہے ورسنت کو قرآن کی کم محتاجی ہو۔
ابو عمر کہتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ سنت کتاب اللہ کی تشریح و تفسیر کرتی ہو۔
امام احمد بن حنبل کے سامنے انذاعی کا یہ قول پیش کیا گیا تو فرمایا: ایسی بات زبان
پر لانے کی مجھ میں جرأت نہیں لیکن میں کتابوں کی سنت کتاب اللہ کی تفسیر کرتی ہو کتاب اللہ
کو بیان کرتی ہے۔

ابراہیم بن یسار کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے
منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس میں لغت پر مجھے تعجب ہوا، میں نے کتاب
اس طرح پینے میں آخر برائی کیا ہے؛ لیکن ایک دن سننے میں آیا کہ ایک شخص مشک کے منہ سے
منہ لگا کر پانی پینے لگا تو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا، سانپ کسی طرح مشک کے منہ سے
کیا تھا اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے
گو مجھے حلیم نہ ہو۔

حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا: میں نہ بتاؤں میں دیباہوں جیسا ہونا چاہیے
باقی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہوں۔ دو باتیں یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان
کو میں نے ہمیشہ فرمانِ خداوندی سمجھا، نماز میں ہوتا ہوں تو نماز کے سوا کوئی اور خیال دہ میں
نہیں دیتا، جنازہ کے ساتھ چلتا ہوں تو موت کے تصور میں ڈوب جاتا ہوں۔ یہ روایت
بیان کر کے سعید بن المسیب کہتے تھے: ان فضلوں کو میں صرف نبیاء کی فضیلتیں سمجھتا تھا

باب

ترک سنت اور تاویل قرآن

ابو عمر کہتے ہیں اہل بدعت نے سنت کو جوڑ دیا ہے اور قرآن کی ایسی تاویلوں میں پڑ گئے ہیں جو سنت کے بالکل خلاف ہیں، حالانکہ اس بارے میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث وارد ہیں۔

مثلاً فرمایا اپنی امت کے حق میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ سن منافق ہے جو قرآن کو لے کر بدل کرے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجے گئے جو تمہیں کتاب اللہ کی خلاف ورزی میں لگائے، اگر کتاب اللہ کو جوڑے یا بدلے تو اسے قتل کر دو۔
 مردار اور تافہوں نہ کرنا خبردار بال کی کامیابی کے واسطے نہ بننا۔ پراگندہ طریقے ہی کو دشمن سنت عمر فرماتے تھے میں تمہارے حق میں نہ دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں سنن کی غائی بات کرنا، اسے اور اپنے جانی کی ملکیت بچنے والے سے۔

حضرت عمر ہی کا قول ہے اس امت پر مجھے یمن سے کوئی خوف نہیں کہ ایمان اسے بدی کے روکنے والا ہے۔ ایسے منافق کے بن خطہ نہیں جس کا فسق مکمل ہو اب یمن ہاں ہمیشہ ہے یا اندیشہ ایسے آدمی سے جوستان پر مباح ہے اور مباح کی زبان پر خوب چڑ جاتا ہے تو مخالف تاویل میں شروع کر دیتا ہے۔

نہایت معاذ بہ من ابی سوان کا قول ہے۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ تاویل کر کے نہایت بڑے بڑے پھراہٹے ٹکڑوں اور غلط کتبہوں کی تفسیر کر دے۔
 یہ علماء کے محاذ کرنا ہیں۔

باب

سنت کا مرتبہ

صالح نے آیت "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً" کی تفسیر یہ بیان کی خدا حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت و تعظیم کرو اور عقب نبوت کے ساتھ رسول کو مخاطب کیا کرو ابوسلمہ کہتے ہیں جب آیت یا ایہا الذین آمنوا لا تقدوا بین یدی اللہ و رسولہ و اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا جہتہ والہ بالقول کہہ بعضکم بعضن مخطا اعلالکم وانتم لا تسمعون تو حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قسم میں ذات کی جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے آج سے میری گفتگو آپ کے حضور ویسی ہوگی جیسی راز کی بات کہنے والے کی بولی ہے!

ایک شخص نے تاسم بن محمد سے کہا "تجب ہے کہ اہل المؤمنین غاشقہ عدلیہ سفر میں بھی چار یعتیں پڑھتی تھیں اعلانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی یعتیں ثابت ہیں تاسم نے جواب دیا "سنت جہاں بھی ملے اس کی پیروی کرو۔ دگوس کا عمل نہ دیکھو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر حرف گیری نہیں کی جاسکتی"

حضرت فاروق کے پوتے ہلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبد اللہ نے یہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد جاتے کے حق سے نہ روک کر دے

لے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے مسلمانوں اس کے رسول کے آگے بڑھ کر باتیں نہ کیا کرو اور غصے دیتے ہو کیونکہ خدا اشتباہ ہے جتنا کہ مسلمانوں کو ہذا کہ پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہونے دو ان کے ساتھ میت زہر سے پت کر دیتے ہیں آپس میں زور زور سے کہتے ہو۔ ایسا نہ کہ تمہارے ہاں تار مشا

لیکن میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا "میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے نہ دوں گا اور جس کا جی چاہے اپنی بیوی بھیجا پھرے! اس پر والد نے بڑی تکیسی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور گریخت آواز میں ڈانٹا "تجھ پر خدا کی لعنت ہو! میں رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے! پھر غصہ سے یہ خود بول کر اٹھے چلے گئے!"

ایک تہ عہدہ بن الزبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا آپ خدا سے ڈرتے نہیں کہ متعہ کی اجازت دیتے ہیں! حضرت نے جواب دیا "لڑکے جا اور اپنی ماں سے پوچھ لے!" عہدہ کہنے لگے "لیکن ابو بکر اور عمر تو متعہ سے منع کیا کرتے تھے" اس پر حضرت برہم ہو گئے "خدا میں سمجھتا ہوں تم لوگ باز نہیں آؤ گے جب تک عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ میں رسول اللہ کا قول سناتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کے اقوال سناتے ہو!"

ایک روز حضرت ابوالدرداء نہایت خفگی سے پکار اٹھے "معاذ یہ کس شے کے کون بچتا ہے! میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں اور وہ میرے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے! اس زمین پر ہرگز نہیں رہوں گا جہاں معاذ یہ بولگا!"

سالم بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فتویٰ دیا کہ مٹی الجوار قربانی اللہ سر منڈانے کے بعد حاجی کے لئے خوشباد اور بیوی کے علاوہ سب مباح ہو جاتا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان امور کے بعد اور طواف سے پہلے میں نے رسول اللہ کے خوشبو لگائی ہے سالم یہ حدیث بیان کر کے فرماتے تھے "سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمر کے نعرے پر مقدم ہے!" حالانکہ حضرت عمر سالم کے دادا ہیں!

حارث بن عبداللہ بن ابیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور اسمنوں نے بتا دیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں یہی سوال کر چکا ہوں حضور کا جواب بھی وہی تھا جو آپ کا ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین کو غصہ آیا خدا کے لئے مارے! رسول اللہ سوال کے بعد بھی مجھ سے سوال کرنے آیا تھا اگر میرا جواب کچھ دیر ہوتا تو؟

باب

بابا وضو روایت حدیث

ضرر بن مرہ کہتے ہیں بے وضو حدیث سنانے کو سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے۔
اسحاق کہتے ہیں اعش کو جب حدیث روایت کرنا پڑتی اور با وضو نہ ہوتے تو تیمم کر لیتے
شعبہ کہتے ہیں قتادہ وضو کے بغیر حدیث کہیں نہیں سنا تے تھے۔ یہی حال حنفی بن محمد
امام مالک سعید لمیب وغیرہ علماء کا تھا۔

باب

بدعت اور اہل بدعت

ابو ہریرہ بن مالک اپنے والد کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے سلف صالحین کی طایفوں میں
سب کچھ باقی ہے تو صرف اذان ہے۔

ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر
ہوا تو دیکھا اکیلے بیٹھے رہ رہے ہیں میں نے رہنے کا سبب پوچھا تو فرمایا "مناہوں کہ
اگلی باتوں میں سے ایک نماز باقی رہ گئی مگر اب وہ بھی ضائع کر دی گئی۔"

حسن بصری کہا کرتے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس آجائیں تو تمہارے سامنے
میں سے یک قبلے کے سوا کچھ نہ پہچانیں؟

عشہ بن دعلج کا بیان ہے کہ عروہ بن الزبیر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ مسجد میں نماز
بنسازہ پڑھنے پر لوگوں کو پشیمانہ ہے؟ میں نے قرار کیا تو کہنے لگے لیکن خدا کی قسم ابو بکر صدیق

سے باز نہ کی نماز مسجد ہی میں پڑھنی تھی“

امام مالک کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابن شہاب زہری، ہمارے شہر مدینے میں شام سے آئے ہیں کہا آپ نے علم حاصل کیا، اور جب علم کے صندوق بن گئے، تو مدینے کو چھوڑ کر شام کے چورہے“ انھوں نے جواب دیا، میں مدینے اس وقت تک رہا، جب تک آدمی آدمی تھے جب وہ بدل گئے، تو میں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا!“

عروہ بن الزبیر نے عتیق میں گھر بنایا، تو لوگ کہنے لگے، کیا آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیرا ہو گئے؟ عروہ نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدیں، لہو میں ڈالتی ہیں۔ تمہارے بازار لغو سے بھر گئے ہیں۔ تمہارے رستوں پر فحش بر ملا ہے، حالانکہ پہلے جو حالت تھی اسی میں تمہارے لئے عافیت تھی!“

ایک شخص نے ربیعہ بن عبدالرحمان کو آبدیدہ دیکھا، تو بہت بخیرہ ہوا اور پھر ردی سے پوچھنے لگا، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟“ ربیعہ نے جواب دیا، بھائی! میں اپنی مصیبت پر نہیں روتا۔ اسلام پر روتا ہوں جو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں سے نفی لیا جا رہا ہے، جو علم سے خالی اور چوروں کے سامنے قید خانے میں رکے جانے کے مستحق ہیں!“

باب

کتب بینی

احمد بن محمد بن محمد بن شجاع کی مجلس میں موجود تھا۔ انھوں نے اپنے نام کو بھیجا۔ ابن اعرابی کو بلا لائے۔ خادم نے نوٹ کر بیان کیا کہ ابن اعرابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ عیب آئے ہوئے ہیں ان سے جیسی پارساؤں کا حالانکہ میں نے خود دیکھا کیلئے بیٹھے ہیں کتابوں کا ایک انبار سامنے لگا ہے کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں بھی وہ کتاب ٹھایتے ہیں تھوڑی دیر بعد بنو اسرائیل آگئے۔ ابن شجاع نے کہا سبحان اللہ آپ نے ہمیں نئی حجت سے متحرک کیا اور کہہ دیا کہ عیب آئے ہوئے ہیں حالانکہ وہ کہتا ہے اب نے یا میں نے یہ ہے۔ کوئی نہ تھا اس پر ابن اعرابی نے یہ شعر پڑھے۔

لما جلسنا على صدر بينهم ثبأنا من ممدون غلبا ومهدا

ہمارے پر نشین یہ ہیں کہ ان کی گفتگو ہمیں اتنی ہی نہیں ہوگی۔ ائمہ ہیں اور ہر دور میں

بغید و سامن ممدون ماضی وسقط زمانہ مبارک و ماضی

ہمارے اس علم و ادب و عقل کی دولتوں سے جہنے رہتے ہیں

لافتنة تحسني ولا موعظة ولا نطق من ممدون و لا ممدون

ادخوان سے کسی فتنے کسی پرہیزگی کا اندیشہ نہیں۔ ان کی زبان اور ہاتھ کبھی کوئی خط نہیں

فان قلت اموات فمات كاذب وان قلت احياء فمست مضى

اگر کہو کہ وہ مرے ہیں تو خدایک ہے وہ کہہ نہ رہے ہیں تو بھی غلط نہیں

ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن شجاع کے ہا گیا آپ کو دو دو گوں کی صحبت سے بالکل نڈر

ہی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر کبھی کبھی خلوت سے باہر نکلتے اور لوگوں سے ملتے جلتے تو آپ سے

فائدہ اٹھاتے اور خدا آپ کو بھی ان سے فائدہ پہنچاتا۔ ابوالعباس کچھ دیر نہ جھکے چپ رہے پھر
پتھر پڑھے:

ان صحبنا الملوك تاهوا علينا واستغفروا كبرا بحق المجلس
 (ہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کریں، تو وہ غرور و تکبر سے پیش آئیں گے،
 اور صحبنا التجار صرنا الى البوا من وصرا الى عدا دافلوس
 (تاجروں میں بیٹھیں، تو دل کے غریب ہو جائیں گے اور وہ یہ گننے کے شغل میں بھنس جائیں گے،
 فلزمنا البيوت نتخرج الع... لمرو غلابيه بطون الطروس
 (مجبور ہوا اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں اور حقائق علم سے کتابیں بھر رہے ہیں،
 محمد بن بشیر کے شعر بھی خوب ہیں:

لقد من جلساء لاجليهم ولا خليفهم للسوء مرتقب
 (کیا ہی خوب ہم نشین ہیں کہ ان کے ہم نشین کو کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہوتا،
 ولا بادرات الا ذی نخشی رآ... ولا يلاقيه منهم منطق ذرب
 (نہ کبھی تکلیف دینے والا نہ یہ کہلامی سے پیش آتے ہیں:،
 بقوا الناحك ما بقى منا فمها اخوى الدنيا الى على لا يامروا شعورا
 (ہمارے لئے مکت کے حسرت نے چھوڑ گئے ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ ہوتی رہے گا،
 ان شئت من محكم الآثار فمها الى النبی ثقات خيرة نجب
 (میں محکم آثار کی طلب ہو، تو یہاں نبی کے آثار و شریف راوی سنا رہا ہوں،
 او شئت من عرب علماء بهم في الجاهلية تنبيني بها العرب
 (یا عرب جاہلیت کا علم چاہیں، تو خود مسروروں کی زبان سے سن لو،
 او شئت من مير لاملال من عجم قنبي وعبر كيف الراي دلالا
 (یا عجم کے حالات و آداب کی خواہش ہو، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں...)

حتی کافی قد شہادت عصر ہم وقد مضت دونہم من دہرنا حطب

یہاں سب کچھ اس طرح مناسبت ہے گویا ہم اس بھوے بسرے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں

مامات قوم اذا البوالنا ادباً وعلوم دین ولا باؤاد ولا ذہبوا

(وہ لوگ مرے نہیں، نذہ میں جو ہمارے لئے یہ سب علم و ادب چھوڑ گئے ہیں)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پوتے عبداللہ بن عبدالعزیز نے سب سے ملنا جلتا موقوف

کر دیا تھا اور قبرستان میں رہنے لگے تھے ہمیشہ ہاتھ میں کتاب دیکھی جاتی تھی ایک مرتبہ اس بار

میں سوا کیا گیا تو کہنے لگے "میں نے قبر سے زیادہ واعظ کتاب سے زیادہ دلچسپ رفیق اور تنہائی

سے زیادہ بے ضرر ساتھی کوئی نہیں دیکھا"

حسن بصری فرمایا کرتے تھے "مجھ پر چالیس سال اس حاس میں گزرے ہیں کہ سوتے جاگتے

کتاب میرے سینے پر رہتی تھی!"

امام بخاری سے پوچھا گیا حفظ کی دوا کیا ہے فرمایا "کتب مہینی!"

ابو عمر کہتے ہیں اس بارے میں ملارنے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جتنا ہم نے لکھ دیا ہے کافی

ہے۔ واللہ التوفیق

امام شافعی کا سفر نامہ

امام شافعی کا یہ سفر نامہ ان کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور یہاں بن حجر کی کتاب ثمرات الاوراق "مجموع مصر سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

امام شافعی نے فرمایا۔ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس کی تھی۔ منہ پر بھی سنہ نو در نہیں ہوا تھا دو مہینی چادر میں میرے جسم پر تھیں۔ ذی طویٰ پہنچا تو ایک بڑا اور دھانی دیا۔ میں نے صاحب سلامت کی۔ ایک بڑے، میاں میری عرف بڑے اور بجا بت سے کہنے لگے نہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں نہ در شراب ہو۔ مجھے علوم نہ تھا نہ کھانا نکل سکا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ لوگ باپوں انگلیوں سے کھانے سے۔ میں نے بھی ان کی پس کی تاکہ ہر کھانے سے نہیں گھن نہ آئے۔ کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بزرگ نے یہ بن کا بھی شکر یہ دیا۔

اب بڑے میاں سے سواں پیام ملی ہوا میں نے جواب دیا "جی ہاں ملی ہوں۔ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا "ہاں قریشی ہوں پھر خود میں نے پوچھا چچا یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں کی؟ قریشی ہوں؟ بڑے نے جواب دیا "شہری ہونا تو ہمارے لباس ہی سے ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کا کھانا بے کلمی سے کھا لیتا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کے کھائیں اور یہ نصیحت صرف قریش کی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بڑے نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غم سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں حرم ہی کا باشندہ ہوں پوچھا "کی بو" میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے "دستی ہو؟" میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے "سب اوصاف پورے ہیں" مگر تم میں ایک بے ادبی بھی ہے میں نے عرض کیا آپ نے میری کون بے ادبی دیکھی ہے؟ کہنے لگے "میں رسول خدا ﷺ کے کلمات طیبات نہ رہا تھا اور تم تنگلے اپنے ہاتھ پر کھیل کر رہے تھے!" میں نے جواب دیا کانڈ پاس نہیں تھا اس لئے آپ سے جو کچھ سنا تھا اسے لکھتا جاتا تھا! اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا "ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے!" میں نے عرض کیا "ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا لیکن آپ نے عینی حدیثیں سنائی ہیں" مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تعجب ہوا کہنے لگے "سب نہیں ایک ہی حدیث سنا دو" میں نے فوراً کہا ہم سے مالک نے نافع اور ابن عمر کے واسطے اس قبر کے مہین سے روایت کیا ہے "اور مالک ہی کی طرح میں نے بھی ہاتھ پھیل کر قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ پوری پچیس حدیثیں سنا دیں جو انھوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھیں!

امام مالک کے گھر میں اب سوئح ڈوب چکا تھا۔ امام مالک نے ناز پر مٹی پھر میری طرف اشارہ کر کے غلام سے کہا "اپنے آقا کو ہاتھ تھام" اور مجھ سے فرمایا "اٹھو غلام کے ساتھ میرے گھر جاؤ" میں نے فوراً اشارہ کیا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مالک جو میرا پیارا چاہتے تھے میں نے خوشی و شہول کر لی۔ جب گھر پہنچا تو غلام ایک کوٹھری میں مجھے لے گیا اور کہنے لگا "گھر میں قبلے کا رخ یہ ہے پانی کا ٹوٹا بھی یہ رکھا ہے اور بیت الخلا ادھر ہے۔"

تھوڑی دیر بعد خود امام مالک آگئے۔ غلام بھی ساتھ تھا اس کے ہاتھ پر ایک خوان تھا مالک نے خوان لے کر فرش پر رکھ دیا۔ پھر مجھے سلام کیا اور غلام سے کہا "ہاتھ دھلا۔ غلام برتن لئے میری طرف بڑھا مگر مالک نے ٹوکا "جانتا نہیں" کہانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد یہاں کو!" مجھے یہ بات پسند آئی اور اس کی وجہ دریافت کی امام مالک نے جواب دیا "میزبان

کھانے پر وہاں کو بلاتا ہے اس لئے پہلے ہاتھ بھی میزبان ہی کو دھونا چاہیے اور کھانے کے بعد آخر میں اس لئے ہاتھ دھوتا ہے کہ شاید وہ کوئی وہاں آجائے تو کھانے میں میزبان اس کا بھی ساتھ دے سکے!

اب امام مالک نے خان کھولا اس میں دو برتن تھے: ایک میں دو دھو تھا اور دوسرے میں کھجوریں۔ مالک نے بسم اللہ کہی۔ میں نے بھی بسم اللہ کہی اور ہم نے کھانا کھا کھانے لگا دیا، مگر مالک بھی جانتے تھے کہ کھانا کافی نہیں ہے کہنے لگے ابو عبد اللہ! ایک مفلس قلاش فقیر دوسرے فقیر کے لئے جو کچھ پیش کر سکتا تھا یہی تھا! میں نے عرض کیا وہ معذرت کیوں کرے جس نے احسان کیا ہے؟ معذرت کی تو قصور وار کو ضرورت ہوتی ہے!

امام مالک کا اخلاق | کھانے کے بعد امام مالک کہ داؤں کے حالات پوچھتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا "مسافر کو لیٹ بوٹ کر تھکن کم کرنا چاہیے اب تم آرام کرو" میں تھکا ہوا تو تھا ہی بیٹھے ہی بے خبر سو گیا۔ پچھلے پہر کو کھڑی پرد شک پڑی او آواز آئی خدا کی رحمت ہو تم پر نماز میں اٹھ بیٹھا کیا دیکھتا ہوں خود امام مالک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھڑے ہیں! مجھے بڑی شرمندگی ہوئی مگر وہ کہنے لگے ابو عبد اللہ! کچھ خیال نہ کرو۔ وہاں کی خدمت شرعی ہے!

میں نماز کے لئے تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اندھیرا بہت تھا۔ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر تسبیح و ذکر لہی میں مصروف ہو گئے۔ وہاں تک کہ چار یوں پر دھوب مندار ہو گئی۔ امام مالک جس جگہ کل بیٹھتے تھے اسی جگہ آج بھی جا بیٹھے۔ وراثی کتاب موطا میں ہاتھ میں پیدی۔ میں نے کتاب نماز کی وردگ کہنے لگے۔

میں ایک مینی سہ عنہ گھو آٹھ بیٹھے۔ پاپوری موطا مجھے حفظ ہوئی۔ مجھ میں دوا مارہ لک میں اس قدر محبت و ربت تھی ہوتی تھی کہ ان جان دیجہ کہہ نہیں سکتا تھا وہاں کون تو دھوبہ کون

عراق کا قافلہ | حج کے بعد زیارت کرنے اور موٹا سننے کے لئے مصر کے دس دینے آئے۔
امام مالک کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے مدیون کو پوری موٹا زبانی ہی سنا دی۔

اس کے بعد عراق وائے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ قبر اور منبر کے
درمیان مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ خوبصورت تھا۔ صاف ستھرے پٹے پہنے تھے اس کی نماز
بھی اچھی تھی۔ قافیہ تیار رہا تھا کہ بھلا آدمی ہے اور بھلائی کی امید اس سے باندھی جاسکتی ہے۔ میں
نام پوچھا بتا دیں۔ وطن پوچھا۔ کہنے لگا عراق۔ میں نے سوال کیا کون سا عراق؟ اس نے جواب
دیا، کوفہ میں نے کہا، کوفہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور مفتی اور
ہے؟ کہنے لگا، ابو یوسف اور محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ میں نے پوچھا، عراق
کو تمہاری داپسی کب ہوگی؟ اس نے جواب دیا کل صبح ٹرکے۔

یہ سن کر میں امام مالک کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اسے عذابِ علم میں بھلے ہوں۔ بڑھا دو لڑکے
سے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ اب فرمائیے کیا کروں؟ بڑھا کے پاس دے جاؤ یا مسلم کی جستجو
میں آگے بڑھوں؟

امام مالک نے جواب دیا، "علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ طالب علم
کے لئے فرشتے اپنے پر پھیل دیتے ہیں؟"

میں نے سفر کا اضافہ چکا کر لیا اور امام مالک نے راستے کے لئے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا
صبح تڑکے امام مالک مجھے پہنچانے یقین تک آئے اور زور سے پکارنے لگے کوفہ کے لئے کون
اپنا ادب کر لے پر دیتا ہے؟ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور عرض کیا یہ کیا کر رہا ہے؟
میرے پاس کون سیسہ ہے نہ خود آپ ہی کی حالت کسی قابل ہے۔ پھر یہ کرا لے لیا، ادب کیا؟
امام مالک مسکرائے۔ اور کہنے لگے نماز عشاء کے بعد جب تم سے رخصت ہوا تو دروازے پر دستک
پڑی۔ میں باہر نکلا تو عبد الرحمن بن قاسم کھڑے تھے۔ یہ یہ لائے تھے۔ منیں کرنے لگے کہ قبول
کروں۔ ہاتھ میں ایک پتیلی تھا۔ پتیلی میں سودیا رنگے پچاس توہیں نے اپنے ہاں بکوں کے لئے

کہہ رہے ہیں اور پچاس تمہارے واسطے آیا ہوں! پھر، ہم مانا کہ نے چار دینار میں دسٹا طے کر دیا۔ باقی رقم میرے حوالے کی، وہ مجھے خدا حافظ کہا۔

کوٹنے میں | ا جیوں کے اس تعلق کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ چوبیسویں دن ہم کوٹنے پہنچے اور غصے کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا۔ نماز پڑھی اور بیٹھ گیا اسی دوران میں ایک لڑکا دکھائی دیا۔ نماز پڑ رہا تھا، گھر اس کی نماز بھیاں نہ تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، اور بغیبت سے تھک کر ہوا۔ میں نے کہا: کیا صاحبزادے نماز بھی طرح پڑھا کرتا تھا؟ تاکہ خدا تمہارے سبب میں کھڑے کو عذاب و دوزخ میں مبتلا نہ کرے! "

بڑے کو میری بات بری لگی۔ کہنے لگا: معلوم ہوتا ہے تم مجازی بدینہ کی خوشگوار چیزوں میں ہوتے ہو؟ بے عواقبوں جیسی نرمی و شفقت کی حد میں کہاں میں بند رہے؟ سنی جی میں محمد بن حسن اور یوسف کے سلسلے ہزار پڑھ رہے ہیں۔ ان مابول نے تو کبھی ٹوکا نہیں اب آئے ہو تم اکثر سن کر کہنا یہ بہہ کر رہے تھے جی جی دیکھو اور حکایت سے میرے منہ پر چادر جوڑ دی بیٹھنا بڑا چسلا گیا!

میرے صاحبزادے یوسف سے ملاقات | اتفاق سے مسجد کے دروازے ہی پر لڑکے کو محمد بن حسن اور یوسف مل گئے۔ لڑکا ان سے کہنے لگا: آپ حضرات نے میری ناز میں کبھی کوئی نرالی دیکھی ہے؟ غصے سے جواب دیا: خدا! کبھی نہیں! لڑکا کہنے لگا: گویا میری ناز میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے میری ناز پر فدا کی ہے۔ "دونوں ماہوں نے کہا: تم اس شخص سے پاس جاؤ ورسول کر دو کہ ناز میں کس طرح داخل ہوتے ہو؟ لڑکا ٹوٹ آیا اور مجھ سے کہنے لگا: اے وہ جس نے میری ناز پر فدا کی ہے؟ یہ تو یہ تو یہ تو کہ تو ناز میں اس حالت میں ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا: نعم، وہ ایک سنت کے ساتھ ناز میں داخل ہوتا ہے، لڑکا یہ سن کر ہلکا ہوا اور یوسف کو میرا جواب سنایا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ رہا تھا: وہی کاجے جس کی طرف نظر ہے مگر غصے نے کہا: یہ صاحب کے پرچہ وہ دونوں ذہن کوٹ میں اور سنت کی بے نگرانی سے کہہ رہا ہے

یہی سوال کیا میں نے جواب دیا پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیرہ احرام ہے اور سنت دونوں باتوں کا اٹھانا ہے " لڑکے نے میرا یہ جواب بھی دونوں صاحبوں کو سنا دیا۔

اب وہ مسجد میں داخل ہوئے مجھے غور سے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ حقیر ہی سمجھا وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور لڑکے سے کہا "جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ مشائخ کے روبرو آئے" پیغام سن کر میں سمجھ گیا کہ علی مسئل میں میرا امتحان لیں گے میں نے لڑکے کو جواب دیا "لوگ علم کے پاس آتے ہیں اور علم کسی کے پاس نہیں جاتا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے مشائخ سے ملنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے!"

میرا یہ جواب پاتے ہی محمد بن حسن اور ابو یوسف اٹھ کھڑے ہوئے اور میری طرف بڑھے جب انھوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور پشت ظاہر کی وہ بیٹھ گئے میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا محمد بن حسن نے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگے حرم کے رہنے دے ہو؟" میں نے جواب دیا "جی ہاں کہنے لگے عرب ہو یا عجم کی اولاد؟" میں نے کہا "عرب ہوں۔ کہنے لگے کون عرب ہو؟" میں نے جواب دیا مطلب کی اولاد ہے ہوں۔ کہنے لگے مطلب کی کس اولاد سے؟" میں نے شاف کا نام لیا تو کہنے لگے "امام مالک کو تم نے دیکھا ہے؟" میں نے کہا جی ہاں امام مالک ہی کے پاس سے آ رہا ہوں کہنے لگے موطا بھی دیکھی ہے؟" میں نے کہا "موطا کو حفظ بھی کر چکا ہوں!"

محمد بن حسن کو یہ بات بڑی معلوم ہوئی یقین نہ آیا۔ اسی وقت مکے کا سامان طلب کیا اور ابو آفہ کا ایک ایک مسلد لکھا ہر دو سلوں کے درمیان کافی جاغالی رکھی اس کا غنہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا "ان مسائل کا جواب موطا سے لکھو" میں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور جملہ احادیث کے مطابق سب سلوں کے جواب لکھے اللہ کا غنہ محمد بن حسن کے سامنے رکھ دیا۔ انھوں نے غور میری تحریر پر پڑھی پھر مڑ کر غلام کو حکم دیا "اپنے آقا کو گھر لے جا!"

امام محمد کے ساتھ اس کے بعد محمد بن حسن نے مجھ سے کہا غلام کے ساتھ جاؤ" میں ذرا نہ چپکچا پاؤ بے تکلف اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو غلام نے کہا "مالک کا حکم ہے کہ آپ ان کے

گھر ساری پر جائیں۔ میں نے جواب دیا تو ساری حاضر کر لو۔ غلام نے ایک خوب سجایا خچر میرے سامنے کھڑا کر دیا، مگر جب میں سوار ہوا تو تن کے پرانے کپڑے، جنھیں چھڑے کہنا چاہیے، نگاہوں میں بری طرح کھٹکے اور اپنی حالت پر افسوس ہوا۔ غلام، کوفے کے گلی کوچوں سے ہوتا ہوا محمد بن حسن کے گھر یا بیاباں دروازوں پر ڈر پڑھیلوں پر ننگا جسمی نقش و نگار دیکھے اور اہل حجاز کی قابل رحم مفلسی بے اختیار یاد آگئی۔ آنکھیں پتکیں اور میں کہہ پڑا: "وایہ حسرت! عراق والے تو اپنے گھر سونے چاندی کے آراستہ کمر میں اور حجاز کی مخلوق گھنیا گوشت کھائے اور سوکھی گتھلیاں چوستی رہے!"

میں رہا تھا کہ محمد بن حسن آگئے۔ کہنے لگے: "نبیہ خدا! یہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس سے کوئی برا اثر نہ لینا یہ سب حلاں کمالی کا ہے اور اس کی فرض زکاة میں کوتاہی کا خدشہ ہے۔ جواب نہیں طلب کرے گا۔ سالانہ پوری زکاة نکالتا ہوں۔ دوست دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کے سینے پر سانپ بونٹتے ہیں!"

پھر محمد بن حسن نے ایک پیر اور درہم کا قیمتی جواڑا مجھے پہنایا اور اپنے کتب خانے سے امام ابو حنیفہ کی تالیف، کتاب الاموال وسط نکال لائے میں نے کتاب الٹ پلٹ کے دیکھی اور رات کو اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پوری کتاب حفظ تھی، مگر محمد بن حسن کو اس کی ذرا خبر نہ ہوئی!

محمد بن حسن کوفے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ ایک دن میں ان کے دیس طرف بیٹھا تھا کہ ایک مسئلے کا فتویٰ پوچھا گیا۔ انھوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ یہ کہا ہے۔ میں بول اٹھا آپ سے سہو ہو گیا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول وہ نہیں یہ ہے! السلام علیہ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر فلاں مسئلے کے نیچے اور فلاں مسئلے کے اوپر کیا ہے؟ محمد بن حسن نے فوراً کتاب منگا کر دیکھی تو میری بات بالکل شبیک نکل انھوں نے اسی وقت اپنے جواب جمع کر لیا، لیکن اس واقعہ کے بعد اور کوئی کتاب مجھے نہ دی!

کچھ دن بعد میں نے سفر کی اجازت چاہی۔ فرمانے لگے میں اپنے کسی بہانہ کو جاننے کی اجازت نہیں دیتا پھر کہا "میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں سے آدھا تمہارے لئے" میں نے جواب دیا یہ بات میرے مقاصد و ارادے کے خلاف ہے میری خوشی و صحت سفر میں ہے اس پر انھوں نے اپنے صندوق کی سب نقدی منگوائی۔ تین ہزار روپے نکلتے۔ سب میرے حوالے کر دی۔ اور میں نے بلاذرق و فارس کی سیاحت شروع کر دی۔ لوگوں سے ملنا جلتا رہا، یہاں تک کہ میری عمر اکیس برس کی ہو گئی۔

۱۰۰۰ | بشید سے ملاقات | پھر میں یاروں رشید کے زمانے میں عراق آیا۔ بغداد کے بھاٹک میں قدم رکھ ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھے روکا اور نرمی سے کہنے لگا "آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد بن سگا۔ باب کا نام؟ میں نے کہا اور میں شافعی کہنے لگا آپ مطلبی ہیں؟ میں نے اقرار کیا تو جیب سے ایک کھنی نکالی اور میرا بیان اس میں قلم بند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔

میں ایک مسجد میں پہنچا اور سوچنے لگا "اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے" دیکھا چلے، اس کا بیٹا کیا ہو؟ آدھی رات کے بعد پولیس نے مسجد پر چھاپا مارا اور ہر سڑک کو روشنی میں دیکھنا شروع کیا آخر میری باری آئی اور پولیس نے پکار کر لوگوں سے کہا "دُسنے کی بات نہیں بس آدمی کی تلاش سچی مل گیا ہے" پھر مجھ سے کہا "امیر المومنین کے حضور چلو!"

میں نے پس دیش نہیں کیا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جب شاہی محل میں امیر المومنین پر میری نظر پڑی تو صفات مضبوط آواز میں نے انھیں سلام کیا۔ امیر المومنین کو میرا انداز پسند آیا۔ سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کہتے ہو کہ ہاشمی ہو؟ میں نے جواب دیا "امیر المومنین" وہ غوی کتاب اللہ میں باطل ہے۔ امیر المومنین نے میرا نسب چچا میں نے بیان کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام تک پہنچا۔ اس پر امیر المومنین کہنے لگے "بے شک یہ فصاحت و بلاغت" اولاد مطلب ہی کا حصہ ہے: بتاؤ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمانوں کا قاضی بنا کر رہیں اپنی سلطنت میں شرکیہ گروہوں اور تم سنت رسول اللہ و اتباع امت کے مطابق اپنا امیر حکم چلایا کرو؟ میں نے جواب دیا سلطنت میں شرکت کے ساتھ

صبح سے شام تک بھی قاضی مناب مجھے منظور نہیں! " بس کرامیر لومین روپڑے پھر فرمایا " دنیا کی
 وہ کوئی چیز تیرے لئے نہیں ہے؟ " میں نے کہا جو کچھ جلد مل جائے قبول کروں گا " اس پر خلیفہ نے
 ایک ہزار روپے کا حکم دیا اور یہ رقم مجھے رخصت ہونے سے پہلے ہی مل بھی گئی۔

واپسی پر خلیفہ کے غلام اور پیش خدمت دوڑ پڑے۔ مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے " اپنے نام
 میں سے ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ مروت نے اجازت نہ دی کہ خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا تھا اس میں
 کو شہر ایک نہ گزریں۔ میں نے رقم کے برابر برابر اتنے ہی حصے کیے جتنے آدمی تھے سب کو بانٹنے
 کے بعد مجھے بھی "نہ ہی ملا جتنا۔ ایک کو میں نے دیا تھا!

کتاب از غفران کی تالیف میں میر سی مسجد میں دس یا چوبیس میں تھا جس کو ایک لڑکا نے نذر
 کی، دست کی اس کی حرمت تو چھٹی مگر ظم کرتا۔ نہ میں سو ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کب
 کرے میں نے کہا بھائی قے ہماری اور اپنی سب کی نذر ب کر دی۔ نوجوان نے چہرے کا
 پڑائی۔ اب میں نے اس سے کہا کاغذ و قلم و دوات سے آؤ۔ میں تمہارے بابہ سہو مکھ اور
 وہ دس سب سامان لے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن بھی کھول دیا۔ میں نے کتاب "سند" اور
 "ت" کے مطابق ایک کتب خانہ دی کتاب کا ہر سی شخص کے نام پر کتاب، رزق و غیرت۔ کئی
 کتاب چاہیں ہر میں پوری ہوتی ہے۔

ب بچے تین برس اور چوبیس تھے۔ دس شہید تھے اور کئی بچوں کی زینیں
 تھیں دار بنادیا تھا۔ اسی نما میں حاجی حجاز سے لوٹے میں نے اسے اور ایک اور بچہ دین
 کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ ایک نوجوان مکانی، یا وہ اونٹ پر سے میں بیٹھا تھا اس نے
 سے سلام کیا، اس نے شہر بان کو اونٹ روکے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے اسے
 اور حجاز کے بارے میں پوچھ چوچھ کی۔ کئی گے سب عجیب بات میں نے اسے کہا۔ اس نے
 "وہ سال کیا اتنے کئے گئے" انھیں کیں کروں؟ مختصراً جواب دیا: "میں نے کہا" مختصراً ہی میں
 بدلت ہوئی ہے۔ کہنے لگا "نوسنوا اہم ایک تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہیں۔"

ہیں کر مجھے شوق ہوا کہ فقر و فاقے میں تو دیکھ چکا ہوں اب، امام مالک کو مال و دولت میں بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے نوجوان سے کہا "کیا تمہارے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میرے سفر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں؟" اس نے جواب دیا "آپ کی جدائی، عراق والوں پر عام طور سے اور مجھ پر خاص طور سے بہت شاق ہوگی، مگر میرے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا ہی سمجھ کے لے لیجئے!" میں نے کہا "سب مجھے دے دو گے تو تم خود کس طرح زندگی بسر کرو گے؟ کہنے لگا "اپنی وجاہت و اثر سے یہ کہہ کر اس نے مجھے ہڑے غور سے دیکھا اور کہا "سب نہیں لیتے تو قینا چاہیئے لے لیجئے" میں نے ضرورت بھرے لیا اور علاقہ ربیعہ کی راہ لی۔

حجام کی بدسلوکی | جمعہ کے دن میں حتران پنچا اور فضیلت غسل یاد آگئی۔ حمام گیا، مگر جب پانی اندر دیا تو خیال آیا اس کے بال چکٹ کر اٹھ گئے ہیں۔ حجام کو طلب کیا۔ تھوڑے بال کاٹنے پاتا تھا کہ حمام میں شہر کا کوئی امیر آدمی آگیا اور حجام کو اس کی خدمت کے لئے یاد کیا گیا۔ حمام نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور امیر آدمی کے پاس دوڑ گیا۔ پھر جب اس سے چٹنی پانی تو میرے پاس واپس آیا میں نے عجارت درست کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب حمام سے جانے لگا تو میرے پاس جو دینار موجود تھے ان میں سے اکثر حمام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا "یہ لے لو مگر خبردار کبھی کسی پرہیزی کو حقیر نہ سمجھنا!" حمام نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ فوراً حمام کے دروازے پر ایک بھینر لگ گئی اور لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ اتنی بڑی رقم حجام کو کیوں دے دی!

یہ باتیں پوری تھیں کہ شہر کا ایک امیر آدمی حمام سے نکلا۔ اس کے سامنے سواری حاضر کی گئی، مگر بھینر کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں بھی نہ گئی۔ سوار ہوجکا تھا، لیکن تر پٹا اور مجھ سے کہنے لگا "آپ شامی ہیں؟" میں نے اقرار کیا "تو امیر آدمی نے سواری کی کابینہ قریب کر دی اور عاجزی سے کہنے لگا "برائے خدا سوار ہو جائیے۔" میں سوار ہو گیا۔ غلام سر جھکا آگے آگے چل رہا تھا یہاں تک کہ امیر کا گھر آگیا۔

امیر نے دولت پیش کی | تھوڑی دیر میں خود امیر بھی پنچا اور بڑی بشاشت ظاہر کی پھر دستہ فوج

کچھ گیا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، گرمیوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ امیر کہنے لگا، کیوں کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک یہ نہ بتا دو کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے امیر نے کہا، عباد میں آپ نے جو کتاب لکھ کر سنائی تھی اس کے سننے والوں میں ایک میں بھی تھا اس طرح آپ میرے استاد ہیں۔ میں نے کہا، علم دانشمندوں کا بھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے پھر میں نے ایسی خوش دلی سے کھانا کھا یا کہ خدا جانتا ہے، اپنے جیسے اہل علم کے ساتھ کھانے ہی میں وہ خوشی نصیب ہو سکتی ہے!

میں تین دن اس شخص کا ہمان رہا۔ چوتھے دن اس نے کہا، حران کے اطراف میں میرے چار گاؤں موجود ہیں اور یہ گاؤں ایسے ہیں کہ پورے علاقے میں ان کی نظر نہیں خد کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہ جائیں، تو سب گاؤں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں۔ میں نے جواب دیا سب گاؤں مجھے دے دو گے، تو خود تمہاری گزیر سیر کیسے ہوگی؟ کہنے لگا، آپ وہ صند دیکھتے ہیں (اور اس نے صند و قوں کی طرف اشارہ کیا) ان میں چالیس ہزار درہم موجود ہیں، اس رقم سے میں کوئی تجارت کر لوں گا! میں نے کہا، لیکن خود مجھے یہ منظور نہیں، میں نے اپنا وطن معصوم تھیل علم کے لئے بھڑا ہے، نہ کہ دولت کمانے کے لئے، وہ کہنے لگا، یہ تو سچ ہے، مگر سائے کو روپیہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے، گاؤں نہ سہی، نقد ہی مستحسن کر لیجئے!

اس پر میں نے چالیس ہزار کی وہ پوری رقم لے لی۔ اسے خدا حافظ کہا، در حران سے اس حال میں روانہ ہوا کہ آگے پیچھے بوجھ بوجھ جارہے تھے۔ رستے میں اصحابِ حدیث طعان میں احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ اور زعمی بھی تھے۔ میں نے یہ ایک کو اس قدر دیا، تبنا اس کے مقدور میں تھا۔

دام الکائنات | جب میں شہرِ مدینہ منجاء تو میرے پاس اس جاییں ہزار میں سے صرف دس دینا باقی تھے۔ میں نے کرائے پر سواری لی اور حجاز کو روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر سفر میں تھک کر ماہِ جو، آخرِ تابسو میں دنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرِ مدینہ پہنچ گیا، نماز عصر کے بعد میرا داخلہ ہوا تھا۔

مسجد میں نماز پڑھی اب کیا دیکھا ہوں، سو بے کی ایک کرسی، بعد میں کھسی بے کرسی پر بیت بہا تھا
مصر کا حکیم جابا بے اور تکیے پر لکھا ہے "لا اله الا الله محمد رسول الله"!

میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ "باب البیعی" صلی اللہ علیہ وسلم کرتے
دکھائی دیے۔ پوری مسجد عطر سے مہک اٹھی، امام مالک کے ساتھ چار سو یا اس سے بھی زیادہ کا جمع
تھا۔ چار آدمی ان کے جتے کے دامن اٹھائے چل رہے تھے امام مالک اپنی مجلس میں پوچھنے تو
بیٹھے ہوئے سب آدمی کھڑے ہو گئے۔

امام مالک کرسی پر بیٹھ گئے، درجہ عمر کا ایک مسئلہ پیش کیا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے
قریب کے آدمی کے کان میں کہا "اس مسئلے کا یہ جواب ہے، اس شخص نے میرا بابا جو جواب ابھی
آواز سے سنا دیا، مگر امام مالک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ کی اور شاگردوں سے جواب کے
طالب ہوئے شاگردوں کے سب جواب غلط تھے، امام مالک نے کہا "تم غلطی پر ہو رہے ہو" یہی
کا جواب صحیح ہے، یہ سن کر وہ جاہل بہت خوش ہوا، امام مالک نے دوسرا مسئلہ پیش کیا، جاہل مرد
طرف دیکھنے لگا، میں نے پھر جواب بتلویا اس دفعہ بھی امام مالک نے شاگرد صحیح جواب نہ دے سکے
اور اس جاہل کی زبانی میرا ہی جواب ٹھیک نکلا!

"تب تبہ سے مسئلے پر میری ہی صورت پیش آئی، امام مالک اس جاہل کی طرف متوجہ ہو
اور کہا "یہاں آؤ۔ وہ جگہ تمہاری نہیں ہے، آدمی امام مالک کے پاس پہنچا تو انہوں نے سوں
کیا "تم نے موطا پڑھی ہے؟" جاہل نے جواب دیا "نہیں" امام مالک نے پوچھا "ابن جریر کے علم پر
تمہاری نظر ہے؟" اس نے پھر کہا نہیں، امام مالک نے پوچھا جعفر بن محمد صادق سے ملے ہو
کہنے لگا نہیں اب تو امام مالک کو تعجب ہوا کہ کہنے لگے "بھروسہ علم نہیں کہاں سے ملے" جاہل نے
جواب دیا "میری بغل میں ایک توجان بیٹھا تھا، دروہی مجھے ہر مسئلے کا جواب بتا رہا تھا!"
اب تو امام مالک نے میری طرف گردن پھیری دوسروں کی گردنیں بھی اٹھائیں اور امام مالک
نے اس جاہل سے کہا جاؤ اور زوجہ کو میرے پاس صبح دوڑ میں امام مالک کے پاس پہنچا اور

سی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے جاہل اٹھا تھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر سنسرایا
 شافعی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں شافعی ہوں۔ امام مالک نے مجھے گھسیٹ کر سینے سے
 لٹکایا پھر کرسی سے اتر بڑے اور کہا علم کا جو باب ہم شروع کر چکے ہیں تم اسے پورا کرو میں
 حکم کی تعمیل کی اور حرام عمدہ کے چار سو مسئلے پیش کئے مگر کوئی آدمی بھی جواب نہ دے سکا!

امام مالک کی یہ جیٹھی | اب سورج ڈوب چکا تھا۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور امام مالک نے میری پیٹھ
 ٹھونکی۔ بھرپے گھر لے گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ اب نئی عمارت کھڑی تھی میں بے اختیار روئے
 لٹکایا دیکھ کر امام مالک نے کہا ابو عبد اللہ تم روتے کیوں ہو؟ شاید سمجھ رہے ہو کہ میں نے دنیا کے
 چلے آخرت تک دی ہے! میں نے جواب دیا جی ہاں یہی اندیشہ دل میں پیدا ہوا تھا کہنے
 لگے تمہارا دل مطمئن رہے تمہاری آنکھیں بند ہوں! یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو بدیہے خراسان سے
 مصر سے دنیا کے دور دورہ شواہد سے ہریوں پر ملبہ چلے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدیہ قبول
 فرمائیے تھے اور صدقہ رد کر دیتے تھے۔ میرے پاس میں وقت خراسان اور صہ کے علی سے علی کپڑوں
 کے تین سو صنعت موجود ہیں غلام بھی۔ تہذیب میں اور محامد بھی تم نہیں جوابے۔ اب یہ سب کی
 طرف سے تیار ہے بدیہے ہے۔ سندھ توں میں پانچ ہزار دیار رکھے ہیں اس کی سالانہ زکوٰۃ
 لٹکائیوں۔ اس میں سے بھی آدمی زندہ نہ رہی ہے!

میں نے کہا دیکھیے آپ کے بھی وارث موجود ہیں۔ میرے بھی وارث زندہ ہیں۔ آپ نے
 جو کچھ بیٹے کا وعدہ کیا ہے اس کی تحریر ہو جا۔ جلیبے۔ خیر سے بری ملکیت مسلم ہو جائے گی اگر میں
 مر گیا تو میں سب کو آپ کے وارث نہ سے سکیں گے کہ میرے وارثوں کو مل جائے گا اسی طرح خدا
 خواستہ آپ کی ذات ہو گئی تو میں یہ سب کے وارثوں کا نہیں میرا ہو جائے گا!

یہ سن کر امام مالک مسکرائے اور سنسرایا یہاں بھی ظم ہی سے کام لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا
 علم کے استہساں کا میں سے بہتر موقعہ در کون ہو سکتا ہے! امام مالک سفادت ہی میں تحریر مکمل کر دی
 امام مالک کا قوی | صبح میں نے نماز جماعت سے پڑھی اور مسجد سے ہم اس حال سے گھر لوٹے کہ

میر ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں تھا، امام مالک کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، رونبے پر کیا، بچھتا ہوں کہ
خواسانی گھوڑے اور معری خچر کھڑے ہیں، گھوڑوں کی گونچیں، کیا بتاؤں کسی حسین شخص سے منہ
سے نکل گیا، ایسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی دیکھے نہیں! امام مالک نے فوراً جواب دیا: یہ سب
سواریاں بھی تمہارے لئے بدیہ ہیں! میں نے عرض کیا: تم سے کم ایک جانور تو اپنے لئے کھانے دیتے
اس پر مالک نے جواب دیا: مجھے خدا سے خرم آتی ہے کہ اس زمین کو میری سواری سنی، پاؤں کے
روندے جس کے نیچے بنی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں!

یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کی اس بنیاد میں بھی امام مالک کا تقویٰ بہ ستورہ بنی ہے!
وطن کو واپسی | تین دن امام مالک کے گھر میں قیام رہا۔ پھر میں کہ کو روانہ ہو گیا، گراں حال۔ رے نہ
خدا کی بخشی ہوئی خیر و برکت اور مال و متاع کے بوجھ آگے آگے جا رہے تھے میں نے ایک آدمی
پہلے سے کئے بھیج دیا تھا کہ واپسی کی خبر پہنچا دے، اسی لئے جب حدود ترم پر پہنچا تو بوڑھا کچھ
عورتوں کے ساتھ دکھائی دیں۔ بوڑھا نے مجھے گلے لگایا۔ پھر اکابر اور بڑھیا نے یہی کہاں اس
بی بی سے مانوس تھا، ادا سے خالہ کہا کرتا تھا۔ بڑھیا نے مجھے چٹاتے ہوئے یہ شعر پڑھا:

ما ملک اجتاحت المنايا کل فؤاد علیک ۱۵

(موت تیری ماں کو بہا نہیں لے گئی، اماں میں ہر دل تیرے لئے اراں ہے)

یہ پہلا بول تھا، جس کے کی سہ زمین پر میرے کانوں نے نہ۔ پھر میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر بڑھنا
کہنے لگیں: کہاں؟ میں نے کہا: گھر چلیں۔ بوڑھا نے جواب دیا: یہ بات کل نوکے سے فقر
کی صورت میں گیا تھا اور آج امیر بن کے لوٹا ہے۔ تاکہ اسے جبرے بھی یوں پھندہ کرے!
میں نے کہا: پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں، کہنے نہیں، منادی کر دے، نہ بکے آئیں اور کھن میں پنا
آئیں اور سواری سے جائیں! ننگے آئیں اور کپڑا پہن جائیں! اس طرح دنیا میں بھی تیری آرزو ہوگی
اور آخرت کا ثواب اپنی جگہ رہے گا!

میں نے بوڑھا کے حکم پر عمل کیا اس واقعہ کی شہرت دور دور پہنچی۔ ہم ہر گز میری

ہمت افزائی کی کہل بیجا "قننادے چکا ہوں" اتنا ہی ہر سال تہیں بیجار ہوں گا۔"

کے میں بسا ادا خلاء اس حال میں جو کہ ایک پھر ادھ پچاس دینار کے سوا اس دولت میں سے میرے پاس کچھ باقی نہ تھا، جو ساتھ آئی تھی راء میں اتفاق سے کوٹا میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ ایک کنیز نے جس کی پیٹھ پر شک تھی "پک کے اٹھا لیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے لئے ہاتھ دینار نکالے یہ دیکھ کر بڑھانے کہا "یہ تو کیا کر رہا ہے؟" میں نے کہا "عورت کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بڑھانے کہا "جو کچھ تیرے پاس ہے سب دے دے!"

میں نے یہی کیا اور کچھ میں پہلی سات سو کرنے سے پہلے ہی میں متروک ہو گیا، لیکن مالک رضی اللہ عنہ میرے پاس وہ سب بھیجتے رہے جو دینے میں انہوں نے مجھے دیا تھا۔ گیارہ برس یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب اہم مالک کا انتقال ہو گیا، تو حجاز کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں مصر چلا آیا۔ یہاں خندانے عبداللہ بن حکم کو میرے لئے کھڑا کر دیا اور وہ میری تمام ضرورتوں کے کفیل ہو گئے۔

یہ ہے میرے سفر کی روداد، اے ریح تو اسے اہی طرح سمجھ!

اسماء الرجال

ذیل میں حروف کی ترتیب سے ان دو سو مشاہیر اسلام کے علامات معتبر کتب
تایخ سے لکھے گئے ہیں جن کے اقوال خاص اہتمام سے اس کتاب میں نقل ہوئے
ہیں۔ ہر نام کے ساتھ سنہ وفات درج کیا گیا ہے۔

ب

ابراہیم بن ادہم - مشہور صوفی و زاہد۔ وطن بلخ ہے۔ واد بہت مال سے مگر یہ خود سب
چھوڑ کر علم و عبادت کے پور ہے۔ محنت مزدوری سے روزی کماتے اور جہاد فی سبیل اللہ میں
مشغول رہتے۔ ۶۱۰ھ

ابراہیم نخعی - ابراہیم بن زید اکابر تابعین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں
عراق کے فقیہ و امام تھے۔ وفات ہوئی تو امام شعبی پکارا شے بخدا نخعی نے اپنے بعد اپنی نیند نہیں
چھوڑی۔ ۹۶ھ

ابن ابی حازم - عبدلعزیز بن نام۔ فقیہ و محدث۔ امام احمد نے فرمایا امام مالک کے بعد
دریہ میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہ تھا۔ ۳۴۰ھ

ابن الاعرابی - محمود بن زیاد۔ معتوب کے عدا سے شعلب لکھتے ہیں محض اپنی یادداشت
سے آنا بہت علم لکھایا کہ کئی اونٹوں کے بوجھ برابر ہے۔ نہایت مفید تصانیف چھوڑ گئے
۲۳۱ھ

ابن جریر - عبد الملک بن عبدلعزیز بن جریر مجاز ہے امام کہ میں تصنیف کا سلسلہ اپنی
سے شروع ہوا۔ ۲۵۰ھ

ابن شہر مہ - عبد اللہ بن قاسم تھے اور ثقہ محدث۔ ۳۴۰ھ

ابن شہاب زہری۔ محمد بن مسلم مشہور تابعی، فقیہ و محدث عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کیا تھا ابن شہاب کے علم پر عمل کرو۔ اس لئے کہ ان سے بڑھ کر سنت کا جانتے والا کوئی نہیں! حدیث کی تدوین سب سے پہلے انہی نے شروع کی۔

ابن المقفع۔ عبد اللہ بن المقفع ایرانی مصل ہے۔ خلیفہ سفاح کے چچا کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اسی کا میراثی رہا۔ عربی انتہائی پرہیزی کا امام بن گیا۔ غیر زبانوں سے قیمتی کتابیں ترجمہ کیں۔ کابیلہ دمنہ سب سے زیادہ مشہور ہے، ابو سنکرت کتاب پنج فتنہ کا ترجمہ ہے۔ ۱۳۱ھ میں قتل کیا گیا۔

ابن ہشیرہ۔ نام محمد بن اموی کا مشہور سپہ سالار اور مدبر۔ یزید بن عبد الملک نے ۶۸۱ ق خراسان کا گورنر بنایا۔

ابو الہ سود و ذلی۔ ظالم بن عمر تابعی ہیں حضرت علی نے بصرے کا گورنر بنایا تھا اور حضرت جی کی رہنمائی میں فن نخوی انہوں نے بنیاد رکھی۔ نہایت فصیح و بلیغ اور دانش مند تھے۔

ابو امامہ۔ صدیق بن عبد بن عباس بن ابی بنی۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔

ابو ایوب انصاری۔ خالد بن زید جلیل القدر صحابی۔ ہجرت پر رسول صلعم مدینہ میں شروع شروع انہی کے گھر ہواں ہوئے۔ تمام غزوات میں شریک رہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں وفیات سے جہاز نہ گئے۔ اور قسطنطنیہ کی تہ پہاڑ کے نیچے دفن ہوئے۔

ابو بکر صدیق۔ عبد اللہ بن عثمان سب سے پہلے ایمان لائے۔ رسول صلعم کے خلیفہ اول۔

سب اب کے عالم اور عالم قدس کے قرب و مقرب۔ جاہلیت میں بھی شہاب سے بچے۔

یہ مدین عرب کو پھر سے اسلام پر استوار کیا۔ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ باغیوں کو بھاڑا۔

تھے مت خلافت ... دوساں سات تین بیٹے۔

ابو بکر بن عبد الرحمن جلیل قدر۔ بھی درہ نیہ کے نقباء کے سب سے پہلے۔

جسے صاحب قریشؑ کہلاتے تھے۔ ۹۴ھ

ابو بکر بن عیاش۔ نہایت عابد و زاہد تھے اور حدیث کے ثقہ تھے۔ ۲۴۶ھ
ابو بکرؑ، یونس بن عمارؑ ثقفی صحابی ہیں۔ جنگ بل سے لگ رہے ابو بکرؑ کینت میں
لے پڑے کہ قلعہ طائف سے نکال کر یوں صلح کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ۵۲ھ۔

ابو ثور۔ ابراہیم بن خالد۔ اصحاب امام شافعی میں سے ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے فضل و
تقویٰ اور علم و فقہ میں ابو ثور دنیا کے امام تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ۲۴۷ھ
ابو حنیفہ۔ وہب بن عبد اللہ۔ صحابی ہیں۔ حضرت علیؑ کا ساتھ دیا۔ امیر مومنینؑ نے کوفہ کا پس
کشتہ بنایا اور وہبؑ کو لقب بخشا۔ ۶۴ھ۔

ابو جعفر محمد بن علی الرضی بن موسیٰ کاظم فرقہ امامیہ کے نزدیک نویں امام۔ اپنے ہم عصروں اور اسلاف
کے سچے پیوت تھے۔ نہایت ذہین و فصیح۔ مدینے سے اپنے والد کے ساتھ بغداد گئے۔ امویوں کے
نئے کفالت و تربیت کی اصلاحی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ انہی کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ ۲۴۸ھ
ابو جعفر منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عباس۔ دوسرا عباسی خلیفہ۔ خود مام تھا اور علم و علما کا ساتھ
بخش دیا۔ بڑا شاہد دار تھا۔ عباسی خلافت کا علم بردار ابو مسلم خراسانی اسی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ۲۵۱ھ
ابو جعفر طبری۔ محمد بن جریر طبری۔ مشہور آفاق مفسر مورخ۔ ان کی تاریخ طبری اور تفسیر طبری
سے کوئی صاحب عالم مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دینی مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۲۵۳ھ۔

ابو حنیفہ۔ نعمان بن ثابت۔ جلیل القدر امام۔ امام اعظمؑ کے لقب سے لقب لگے۔ عراق
عربین میں۔ نے پھر خلیفہ منصور عباسی نے قاضی القضاۃ بنانے پر اصرار کیا مگر انہوں نے قاضی بنکار ہی کر
دیا۔ اس پر قید کی کڑیاں خوشی خوشی پہلیں۔ بحر العلوم تھے اور محبت قاطعہ کے مالک۔ امام مالکؑ
سے امام صاحب کی بابت سوال کیا گیا تو منسراپا میں نے ایسے شخص کو بچھا ہے کہ اگر اس سے
کہا جائے کہ اس ستون کو سونے کا نہایت کر دے تو بے شک ثابت کر کے رہے گا۔ امام شافعیؑ
کا قول ہے فقہ میں سب لوگ ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں۔ فصیح اللسان، متقی، صدق، فیاض،

بردار بلند دوز تھے۔ پیدائش ۱۸۰۰ء۔ وفات ۱۸۵۰ء

ابو خالد وہابی۔ مزارعہ۔ حدیث کے مقبول راوی ہیں۔

ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی۔ اپنے عہد میں امام حدیث۔ طلب علم میں دنیا بھر میں سفر کیا۔ سنن ابی داؤد اپنی کتاب ہے اور صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ اس میں ۴۰۰۰ حدیثیں اپنی محفوظ پانچ لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے جمع کی ہیں۔ ۱۸۰۰ء

ابو الدرداء اور عوف بن مالک انصاری۔ شہرہ آفاق صحابی۔ حضرت فاروق کے حکم سے امیر معاویہ نے انھیں دمشق کا قاضی بنایا تھا۔ ۳۲ء

ابو ذر غفاری۔ حبیب بن جندہ سابقوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاہے بعد پانچویں مسلمان بھی تھے۔ تو نگری کے سخت مخالف تھے، اسی لئے حکومت وقت سے نہ بنی اور پھر عثمان نے مدینہ کے باہر "بذہ" میں نظر بند کر دیا۔ وفات کے وقت کفن کے دام بھی گھر میں نہ تھے۔ ۳۳ء

ابو الزناد عبد اللہ بن زکوان جلیل القدر محدث سیان ثوری نہیں امیر المومنین فی حدیث کہا کرتے تھے۔ عربیت کے عالم اور فصیح اللسان تھے۔ ۳۴ء

ابو سعید خدری۔ سعد بن مالک انصاری۔ مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے۔ بارہ غزوات میں شریک رہے۔ صحابین میں ان سے ۱۰۰ حدیثیں مروی ہیں۔ ۳۵ء

ابو العباس احمد بن یحییٰ بن ثعلب شیبانی۔ خود لغت میں کوثر کے امام تھے۔ سی ہیں۔ ۳۶ء

ابو العباس۔ عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس۔ پہلا عباسی خلیفہ۔ بڑا خوبصورت تھا۔ سب سے پہلے سب سے پہلے سلام میں سب سے پہلے کسی نے "نصیب وزارت" کا دیا اور کسی نے اس کو "نصیب" کا دیا۔ ۳۷ء

ابو عبد اللہ قاسم بن سلام - عربیت حدیث اور علوم اسلامیہ کے امام - مفید کتابوں کے
مصنف نقل و روایت میں ثقہ۔ ۲۲۲ھ

ابو العتار ہمدانی، اسماعیل بن قاسم مشہور شاعر اور صاحب دیوان۔ پہلے گھڑے پر چا کرتا
تھا، پھر شاعری شروع کی اور شاہی دربار میں پہنچ گیا۔ پھر فقہ شاعری چھوڑ دی اور حنیفہ ہمدانی
نے قید کر دیا کہ شعر کہو ورنہ جیل میں لے دو۔ مجبوراً پھر شاعری شروع کر دی۔ ۲۱۱ھ

ابو عثمان ہمدانی، عبدالرحمان بن علی - ثقہ راوی ہیں۔ بڑے عابد تھے۔ ۲۱۵ھ

ابو قسطلابہ، عبداللہ بن زید - بلند پایہ محدث و فقیہ۔ حکام نے قاضی بننے پر مجبور کیا، تو
اپنے وطن 'بصرے' سے لاک شام بھاگ گئے۔ ۲۱۲ھ

ابو قیس، قسّم بن قیس انصاری صحابی ہیں۔ جاہلیت میں مایہ بن گئے تھے۔
حضرت ابن عباس 'شعر کی طلب میں ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔

ابو مسعود - عقبہ بن عمرو انصاری - بیعت عقبہ میں، پھر بدر، احد اور تمام غزوات میں شریک
ہے۔ حضرت علی کے طرفدار تھے۔ ۲۱۴ھ

ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس - نہایت سربزآور و دہ صیابی۔ جنگ صفین کے
بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے مابین عمر بن العاص کے ساتھ بیچ بنائے گئے، مگر دھوکہ کھ
اور حضرت علی کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ عہد فاروقی میں بصرے کے گورنر رہے اور صفین د
اموار کے علاقے فتح کئے۔ بڑی خوش بختی سے دولت پڑ جتے تھے۔ خود میں اللہ نے اس
کی تعریف کی ہے۔ ۲۱۴ھ

ابو ہریرہ، عبدالرحمان بن صخرہ، آنق صحابی اور م، ۳، ۵ حدیثوں کے راوی۔ سنہ
سوسے زیادہ صحابہ و تابعین نے ان سے روایت کی ہے۔ ۵۹ھ

یوسف، یعقوب بن ابیہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید۔ ورنہ خود امام فقہ افسر بغداد
اور امام عسکری علامہ - عباسی خلفاء ہمدانی 'ہادی' یا - دن ارشید کے زمانے میں قاضی بنے۔

اسلام میں سب سے پہلے انہی کو قاضی القضاۃ "کہا گیا۔ ان کی کتاب الخراج بہت مشہور ہے۔ ۱۸۲

ابی بن کعب، انصاری صحابی۔ اسلام سے پہلے یہودیوں کے جہتے۔ غزوات میں شریک رہے۔ حضرت فاروق کے ساتھ فلسطین گئے اور بیت المقدس کا صبح نامہ لکھا۔ عثمانی کی تدوین میں شریک تھے۔ ۱۸۳

احمد بن حنبل، والد کا نام محمد دادا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں بغداد میں ولادت ہوئی۔ والد سرخس کے گورنر تھے۔ طلب علم میں بہت سفر کیا۔ حدیث میں ان کی سند مشہور ہے اور وہ تیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ خلیفہ معتصم نے خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا تو انکار کیا اور بولناک شدائد میں عجیب صبر و استقلال کا ثبوت دیا۔ ۱۸۴

انصف بن قیس، نام صناک حلیل، القدر سردار اور دانش مند تھے۔ ہمدانی میں ضرب اشل تھے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، لیکن حضرت معاویہ بھی بڑا لیا فاکر تھے اور کہا کرتے تھے بگڑ جائیں تو بے جانے پوچھے ایک لاکھ عرب بگڑ جائیں گے۔ ۱۸۵

اسامہ بن زید، حضور کے متبانی حضرت زید کے صاحبزادے۔ حضور کو بہت عزیز تھے۔ بیس برس کے نہیں ہوئے تھے کہ سپہ سالار بنا دیا۔ حضور کی آخری فوج کثیف تھی قادیان تھے اس فوج میں حضرت ذوق اور حضرت صدیق بن ان کے ماتحت تھے۔ ۱۸۶

اسحاق بن ابراہیم، حلیل، القدر محدث ہیں۔ ۱۸۷

اسحاق بن اسماعیل طالقانی، ثقہ، ادبی ہیں محدث، تہذیب سے سماع میں تہذیب کیا گیا ہے۔

اسحاق بن یحویہ، امام احمد کے ہم پیر، حافظ حدیث و امام۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔

اسماعیل بن اسحاق، ایسے خاندان کے تہذیب و عرف، جس میں قیس سو برس سے تہذیب و عرف میں قاضی القضاۃ بنے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ۱۸۸

اسماعیل بن یحییٰ قرنی، امام شافعی کے تلمیذ رشید۔ خود بھی مجتہد تھے اور بڑے محدث۔

اسود بن ہلال، نہایت ثقہ راوی ہیں۔ سلسلہ

اشہب بن عبد العزیز قیس۔ امام ابو جلیل، القدر محدث و فقیہ۔ سلسلہ

اصمعی، عبد الملک بن قریب، سنت و ادب عربی کے شہرہ آفاق امام۔ سلسلہ

اعمش، سلیمان بن ہران، تابعی ہیں اور مشہور حافظ حدیث۔ سلسلہ

اکثر بن صیفی، جاہلیت میں عرب کا حکیم اور مشہور سر پنچ، اسلام کا زمانہ پایا مگر مسلمان

ہونے میں اختلاف ہے۔ سلسلہ

ام الدردار، حضرت ابو الدرداء کی جوی، عقل و فہم، علم و فضل میں بلند پایہ تھیں۔ بیوہ ہوئیں

و حضرت معاویہ نے پیام دیا، مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ سلسلہ

ام سلمہ، منہ بنت سہیل، اہل بیت المومنین میں سے ہیں۔ نہایت زیرک تھیں۔ سلسلہ

انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جلیل القدر انصاری صحابی، ایک سال

سے زیادہ عمر پائی۔ سلسلہ

اوزاعی، عبدالرحمن بن عمرو بن عبید، مشہور امام حدیث، کہا جاتا ہے ستر ہزار فتوے دے

زندگی میں دئے۔ سلسلہ

یاس بن معاویہ، شہرہ آفاق قاضی، ان کی ذہانت کے بکثرت واقعات کتب میں

ذاتی نسخہ میں محفوظ ہیں۔ سلسلہ

ایوب سختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ، تابعی ہیں اور بلند پایہ فقیہ و محدث۔ سلسلہ

ایوب بن قریب، مشہور عرب خطیب قریب، ۱۱۰ کی گانا ہے زبان کے امتداد میں بہت

سلسلہ

ب

بریدہ بن الحصیب، اکابر صحابہ میں سے ہیں، بارے پہلے اسلام لائے۔ رسول خدا کی

طرف سے اپنی قوم کے محدثات کے تحصیل کرتے۔ سلسلہ

بقیہ بن ولید مشہور حافظ حدیث۔ اپنے زمانہ میں شام کے محدث تھے۔ ۱۹۷ھ
 بلال بن ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے۔ بصرے کے یہ وقاصی تھے یوسف
 بن عمر ثقفی نے آکر معزول کیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہیں مرے۔ ۱۲۶ھ

ج

جابر بن زید، ابو الشعثا کنیت حضرت ابن عباس کے شاگرد۔ بحر العلوم سے وفات
 ہوئی وقتادہ نے کہا "آج عراق کا عالم اٹھ گیا" ۹۶ھ

جابر بن عبد اللہ، علماء صحابہ میں سے ہیں۔ انیس جنگوں میں شرکت کی۔ آخر عمر میں اپنا
 حلقہ مسجد نبوی میں لگاتے اور لوگ آکر علم حاصل کرتے۔ ۱۰۰ھ

جابر جعفی، جابر بن یزید تابعی ہیں اور فقیہ۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۰۲ھ
 جعفر بن برقان، ثقہ راوی ہیں مگر ابن شہاب سے روایت میں بہک جاتے ہیں۔
 ۱۵۰ھ

جعفر بن عون، ثقہ راوی حدیث۔ ۱۰۲ھ

جعفر محمد، امام جعفر صادق، امام باقر کے صاحبزادے، فرقہ امامیہ کے ہٹے امام جلیل القدر
 تاجری ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام اناس نے ان سے علم حاصل کیا۔ ۱۰۲ھ

جعفر بن یحییٰ برکی، بارہویہ کا شہداء آفاق وزیر پوری سلطنت پر پھرایا تھا آخر
 بارہویہ شیعہ ہی کے ہاتھوں اپنے خاندان کے ساتھ قتل ہوا۔ نہایت ذہین عالم و فاضل تھے۔

ح

حاتم بن یوسف، خلیفہ مہملک بن مروان کا گورنر۔ بڑی سفاک شخصیت
 عبداللہ بن زہیر کو قتل کیا۔ خانہ کعبہ کو زنی میں مسما کیا۔ سندھ کو اسی کے حکم سے س کے ڈاکٹر
 محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ۹۵ھ

حذیفہ بن الیمان، بہادر فاتح صحابی۔ منافقوں کے بارے میں برسوں سے

حضرت فاروق نے مدائن کا گورنر بنایا اور ہمیشہ احترام کرتے رہے۔ ۳۶
 حسن بن زیاد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ بڑے فقیہ تھے۔ قاضی بھی رہے۔ کئی کتابوں کے
 مصنف ہیں۔ ۳۷

حسن بن علی، سبط رسول، مگر گوشہ زہرا۔ اپنے والد حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے
 مگر مسلمانوں کی خونریزی پسند نہ تھی۔ ایک معاہدہ کر کے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ ۳۸
 حسن بصری، حسن بن یسار۔ تابعی اور امام علم و فضل زہد و عبادت میں اپنی نظیر تھے۔ حجاز
 جیسے ظالم حاکم کے کبھی نہ مرعوب ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز، خلیفہ ہوئے تو درخواست کی، میرے
 لئے مہ دگاہ مہیا کیجئے۔ جواب دیا، دنیا داروں کو آپ قبول نہ کریں گے اور دین دار آپ کو قبول
 نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیے! نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ ۳۹

حسان بن عطیہ، ثقہ راوی حدیث اور فقیہ۔ بڑے عابد تھے۔ وفات ۴۰
 حسین بن علی، رسول کے نواسے۔ فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے تارے شہید کر بلا جہنم
 فلسفی، مارین نے لکھا ہے تاریخ میں حسین ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں
 کی جان قربان کر کے ایک عظیم سلطنت کا حیا رکھا۔ یہ جلیل القدر انسان جاں نثار تھا کہ بظاہر قزاق
 تغیر بنی امیہ کی بیخ کنی کس طرح ہو سکتی ہے، اور اس نے بیخ کنی کر دی۔ ۴۱
 حماد بن زید، مشہور حافظ حدیث اپنے زمانہ میں شیخ عراق تسلیم کئے جاتے تھے۔ ۴۲
 حماد بن سلیمان، مغربی اور ملقب پایہ محدث و نحوی۔ بڑا پایہ میں مآخذ مگر گیتا تھا کسی
 نے بخاری نے ترک کر دیا۔ مگر مسلم نے ان سے روایت کی ہے۔ ۴۳

خ

خارجہ بن زید، حضرت زید بن ثابت کے لڑکے۔ تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبعہ میں
 ایک۔ ۴۴
 خالد بن یزید، حضرت معاویہ کے پوتے۔ علامہ قریشی طب الخوم کیا میں، ہر تھے

کئی رسالے تصنیف کئے۔ عربی میں یونانی کتابوں کا ترجمہ انہی کے حکم سے شروع ہوا۔ ^{۹۵}
 خلیل بن احمد، حذت و ادب کے امام۔ فن عروض کے مجدد۔ سیبویہ کے استاد۔ فقر و فاقہ
 میں زندگی بسر کی۔ آخر عمر میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہا کہ عام حساب و عوام کے لئے آسان
 ہو جائے۔ اسی فکر میں زمانہ پڑھنے لگے اور بے خیالی میں مسجد کے ستون سے ٹکرا کر مر گئے۔
 خولہ بنت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں۔

>

دعبل بن علی، بچہ گو شاعر۔ بہت عمر پائی۔ کہا کرتا تھا: پچاس برس سے چانسی کا شہنشاہ
 کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں مگر اس کا کوئی سبب مجھے لگا نہیں دیتا۔ ^{۹۶}

سا

رجار بن حیوہ، اپنے زمانہ میں شہر کے سب سے بڑے عالم۔ عمر بن عبد العزیز کے دوست
 و صاحب تھے۔ ^{۹۷}

رؤیہ بن عیاض، امار شاعر۔ حذت۔ فوت ہوا تو خلیل بن احمد نے کہا: آج ہم نے شہر و اہل
 و انصاف سے بدعت کو دین کر دیا۔ ^{۹۸}

ز

زبیر بن عوام، مشہور سورما عیاضی جو رومیوں، مشرک و مشرکوں میں سے ہیں جنگ جمل کے
 موقع پر بن چھوڑنے دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ ^{۹۹}

زیر بن حبیش، بابیت اور اسلام و دین زمانے پائے گزریات اسلام سے مشرک
 ہوئے۔ حضرت ابن مسعود نے سے موت آگے وقت کی دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک سو
 میں سال عمر پائی۔ ^{۱۰۰}

زفر بن حذیل، فقہ حنفی کے امام جامع ظم و عبادت تھے۔ ^{۱۰۱}
 زحری، دیکھو محمد بن شہاب

زیاد بن ابیہ، بڑا مقرر بہادر مدبر، فاضل تھا۔ حضرت کی شہادت کے بعد امیہ معاویہ نے اپنا بھائی بنالیہ کیا۔ کیونکہ یہی پیدا ہوا تھا۔ ۵۳ھ

زید بن اسلم، بلند درجہ فقیہ و مفسر۔ ۱۳۶ھ

زید بن ثابت، مشہور انصاری صحابی، کاتب وحی، حضرت ابو بکر کے حکم سے قرآن جمع کیا۔ فوت ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: آج حیرت چل رہا ہے۔ ۵۴ھ

زین العابدین، علی بن سین علیہ السلام، ذریعہ امامیہ کے نزدیک چوتھے امام، علم و تقویٰ میں ضرب المثل تھے۔ فیاض التفسیر کہ ایک ذخیرہ دنیا کی پرورش کرتے رہے وفات پر ہی یہ دنیا، لوگوں کو اور خود ان خاندانوں کو معلوم ہوا۔ ۹۳ھ

س

سالم بن عبداللہ، حضرت فاروق کے پوتے، جلیل القدر تابعی اور عالم۔ ۱۳۷ھ
سنان بن سعید، نام عبدالسلام قاضی تھے۔ بلاد مغرب میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ ۲۳۷ھ

سعد بن ابی وقاص، فاضل عراق و مدائن کسری، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خدا کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلے۔ حضرت عمر کے حکم سے کوفہ آباد کیا اور عراق کے گورنر بنے۔ ۵۵ھ
سعد بن معاذ، سوما انصاری صحابی جنگ بدر میں کلمہ بردار تھے۔ جنگ خندق میں زخمی ہوئے۔ چھ ماہ نہ ہو سکے۔ ۴۷ سال عمر پائی۔ ۵۷ھ

سعید بن ابیہ، تابعی، بڑے بڑے مادیات، حضرت ابن عباس، رضی اللہ عنہما، کے شاگرد و اہل کوفہ ابن عباس کے شاگرد پوچھتے تو فرماتے: محبت چھپتے ہوئے مانعہ تم میں بن جبر جو دوسرے حجاج کے ہاتھوں بڑی شان سے شہید ہوئے۔ ۱۵۷ھ

سعید بن شیب، جلیل القدر تابعی، حدیث و فقہ و تقویٰ ان میں جمع تھے۔ مدینہ کے فقہاء و سید ایک تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ۹۴ھ

سفیان ثوری، سفیان بن سعید امیر المومنین فی الحدیث تسلیم کئے گئے۔ جامع علم و تقویٰ
خلیفہ منصور نے عرب و دنیا چاہا تو کوفہ سے مکہ چلے گئے۔ پھر خلیفہ ہمدانی نے اصرار کیا تو بصرہ
سے کربلا تک روپوش رہے۔ ۱۶۱ھ

سفیان بن عیینہ، محدث مکہ اور جلیل القدر عالم۔ امام شافعی کا قول ہے "سفیان اور
امام مالک نہ ہوتے تو حجاز کا علم بھی خست ہو جاتا۔" ۱۹۸ھ

سلمان فارسی، مجوسی عالم تھے۔ طلب حق کی راہ میں نکلے تو غلام بنائے گئے۔ اسلام
لے آئے اور بڑا درجہ پایا۔ رسول اللہ کا رشاد ہے "سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں نہایت
بہ سند تھے۔ متحدہ عرب کی فوج کشی ہوئی تو مدینہ کے سامنے خندق کھودنے کی صلاح دینی
نے دی تھی۔ مدائن کے گورنر رہے، مگر تنخواہ خیرات کر دیتے اور دست کاری سے پیٹ پائے۔
سلمان بن ربیعہ، کہا جاتا ہے صحابی تھے۔ حضرت فاروق نے کوفے کا قاضی بنایا۔ خلافت
عثمانی میں، مدینہ پر فوج کشی کی اور شہید ہو گئے۔

سلیمان بن اشعث، سجستانی، دیکھو ابو داؤد۔ جامع سنن ابی داؤد۔

سلیمان بن یسار، ام المومنین حضرت میمونہ کے پروردہ۔ مدینہ کے فقہاء و مہذبوں میں سے
میں سعد بن سید سے فتویٰ پوچھا جاتا، تو کہتے "سلیمان کے پاس جاؤ۔ وہی سب کو بڑے
مہذب ہیں۔" ۱۸۸ھ

سہیل بن سعد، مشہور انصاری صحابی ان سے صحیحین میں ۱۰۰ احادیثیں مروی ہیں۔

مش

شافعی، محمد بن ادیس۔ اہل سنت کے ایک امام۔ شعر و ادب فقہ و حدیث کے بکھرے ذخائر
اور جلیل القدر سند پایا۔ جس کسی کے ہاتھ میں دو کتاب تھیں اس کے گلے میں زلفی کے
اساتذہ کا بھی طوق پڑا ہے۔ "بیں برس کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ تیرا خاندانی دشمن سواری
میں بھی حاق رہے۔ تصانیف میں کتاب امام بہت مشہور ہے۔" ۱۸۸ھ

شہداء بن اوس، انصاری صحابی۔ بڑے عابد تھے۔ ۳۵۵ھ

خضر بن حارث، صدر اسلام کے مشہور ترین قاضی۔ چار خلفاء کے دوران حکومت میں کوفے کے قاضی رہے۔ ۳۵۶ھ

شعب بن حجاج، جلیل القدر امام حدیث۔ فن جرح و تعدیل کے بانی۔ شعر و ادب کے بھی علامہ تھے۔ ۳۵۷ھ

شعبی، عامر بن عبد اللہ۔ حیرت انگیز حافظہ پایا تھا۔ عبد المکاب بن مروان کے مصاحب تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے قاضی بنایا جلیل، تقدیر محدث و فقیہ ہیں۔ ۳۵۸ھ

شہر بن حوشب، فقیہ و محدث۔ فوجی وردی پہنتے اور گانا بجانا سنتے۔ متروک حدیث ہیں۔ ۳۵۹ھ

ط

طاؤس بن کيسان، اکابر، بعین میں سے ہیں۔ حدیث اور تفسیر فی الدین میں مہندہ پایہ۔ حکام کے مقابلے میں نہایت دیر تھے۔ ۳۶۰ھ

ع

عاصم بن علم، حضرت فاروق کے ذریعہ نہایت خوب صورت تھے۔ عمر بن عبد العزیز کے نانا ہیں۔ ۳۶۱ھ

عائسہ بنت ابی بکر صدیق، بیہتہ رسول اللہ ان کے بارے میں سورہ ناز کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ظار بنسہل کہتے ہیں کہ ابا بکر صحابہ، سائل بن میر، رجوع کہتے۔ جنگ جمل اس کی سہرا ہی ہیں بڑی کئی ۳۶۲ھ

عبدالرحمان بن ابری، حدیث کے ثقہ مادی۔ ۳۶۳ھ

عبدالرحمن بن عوف، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بہت بہت مند ہو گئے تھے، مگر بڑے فیاض بھی تھے۔ وفات کے وقت

جہاد کے لئے ایک ہزار سواروں کے خرچہ اور پچاس ہزار اثاثہ فنیوں کی وصیت کی۔ **سلسلہ**
 عبدالرحمان بن غنم۔ عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق نے شام بھیجا کہ لوگوں کو دین کی
 تعلیم دیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ **سلسلہ**

عبدالرحمن بن قاسم۔ حضرت صدیق کے پرچے تھے و حدیث اور جملہ علوم دین میں بہت بلند پایہ۔ **سلسلہ**
 عبدالرحمان بن مہدی، امام حدیث، امام شافعی کا قول ہے "میں نہیں جانتا کہ دنیا میں بن
 مہدی کی نظیر بھی ہوئی ہے" **سلسلہ**

عبدالعزیز بن ابی سلمہ، ماجشون کے لقب سے مشہور ہیں۔ جدید محدث و نقیہ **سلسلہ**
 عبدالعزیز بن محمد داروردی، مشہور محدث، اندر حدیث نے ان سے روایت کی ہے۔ **سلسلہ**
 عبداللہ بن نمیر، انصاری صحابی، بیعت عقبہ اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ **سلسلہ**
 عبداللہ بن مزیہ، تابعی ہیں اور بڑے محدث۔ **سلسلہ**

عباس بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے، ہجرت حبش کے زمانے میں حبش ہی
 میں پیدا ہوئے۔ تیامنی میں ضرب اشل تھے۔ **سلسلہ**

عبداللہ بن حارث بن جزاء، صحابی ہیں۔ مدینہ کو وطن بنایا تھا۔ **سلسلہ**
 عبداللہ بن حسن، حنظلہ بن حسن کے پوتے، تابعی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بہت احترام کرتے تھے۔ **سلسلہ**
 عبداللہ بن الزبیر، صحابی، ہجرت کے بعد مدینے میں پہلے مسلم مولود۔ یزید کی وفات
 پر خلافت کا دعویٰ کیا اور تقریباً تار اسلام کی مالک پر حاوی ہو گئے، مگر عبدالملک بن مروان کے سپہ سالار
 قتیبہ سے شکست کھائی وہ شہید ہو گئے۔ **سلسلہ**

عبداللہ بن عباس، رسول صلعم کے ابن عم، حبر امت، مغیرہ قرآن، بحر العلوم، نہایت سرکردہ
 صحابی، حضرت فاروق کو ان کی دانش مندی پر بڑا بھرپور تھا۔ **سلسلہ**

عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، عالم فایز ناہد
 جب وہیں سرگرم رہے۔ ساڑھے سال فوت ہوئے۔ **سلسلہ**

عبداللہ بن عمرو، فاتح مصر، عمرو بن العاص کے فرزند۔ بہت بڑے صحابی۔ عابد و زاہد تھے۔ سریانی زبان جانتے تھے۔ حدیث نبوی لکھا کرتے تھے۔ ۶۵ھ

عبداللہ بن مبارک شیخ الاسلام، امام حدیث، تاجر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ طلب علم میں بڑا سفر کیا۔ ۸۸ھ

عبداللہ بن مسعود، سابقون الاولین میں ہیں۔ رسول صلعم سے بہت قربت تھی صحابہ میں علامہ مانے جاتے تھے۔ قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ ۳۲ھ

عبداللہ بن وہب۔ فرقہ خوارج کے ایک بانی و امام۔ نہایت ذی علم اور بہادر تھے فتوحات عراق میں شریک رہے۔ حضرت علی کا ساتھ دیا، مگر جنگ صفین کے بعد فارسی بن گئے لڑے اور مارے گئے۔ ۳۸ھ

عبدالملک بن مروان۔ زبردست اموی خلیفہ۔ بڑا عالم، بہادر اور مدبر تھا۔ حضرت معاویہ نے سولہ برس کی عمر میں مدینہ کا گورنر بنایا۔ اسی کے عہد میں سرکاری دفاتر فارسی سے عربی میں منتقل ہوئے، دینار ڈھائے گئے اور حرفوں کے نئے نقطے اور اعراب وضع ہوئے۔ ۶۵ھ

عباد بن العوام، محدث اور ثقہ راوی شیعیت کی طرف میلان تھا، اسی وجہ سے بارون رشید نے قید کیا۔ ۷۵ھ

عباد بن الصامت، شہرہ آفاق صحابی بیت عقبہ میں شریک تھے۔ تمام نزاحات میں شامل رہے۔ فلسطین کے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ ۳۳ھ

عباس بن عبدالمطلب، رسول صلعم کے عم، بزرگوار، جاہلیت و اسلام میں سردار قریش عباسی خلفاء کے جد امجد۔ علانیہ اسلام لانے سے پہلے ہی مکہ میں اسلام کی سر بلندی کے لئے ر علی

ہے۔ حضرت فاروق اور حضرت عثمان خلیفہ ہونے پر بھی نہیں پیدل چلے دیکھتے و تمغنا سوری کو تر پتے۔ ۳۵ھ

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ، مدینہ کے سات نقباء میں سے ایک جلیل القدر تابعی ہے۔ اپنے ثناء سے کہ اہتمام نے حماسہ میں ان کا کلام لیا ہے۔ ۷۹ھ

عبید اللہ بن عمر، حضرت فاروق کی نسل سے ہیں۔ مدینہ کے سات نقباء میں شمار ہوتے ہیں۔

عالم اور معزز سردار تھے۔ (۱۳۴ھ)

عتاب بن اسید، عاقل، مدبر، شجاع، صحابی، کم عمر ہونے پر بھی رسول صلعم نے کھانگور نہ بنایا تھا۔
عبدی بن حاتم، شہرہ آفاق سخی، حاتم طائی کے بیٹے، جلیل القدر صحابی۔ جاہلیت و اسلام
میں اپنی قوم کے سردار رہے خود بھی بڑے فیاض تھے۔ خانہ جنگی میں حضرت علی کا ساتھ دیا، عقل
و دانش میں مذہب اہل تھے۔ ۱۳۵ھ

عرب بن ساریہ، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ ۱۳۶ھ کے بعد فوت ہوئے۔
عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے فرزند، مدینہ کے فقہاء میں سے ایک۔ بحر العلوم تابعی
نہایت صلح پسند تھے۔ ۱۳۷ھ

عطارد بن ابی رباح، یحییٰ القدر تابعی اور نقیہ۔ ککے محدث و مفتی۔ ۱۳۸ھ
عقوبہ بن عمرو، دیکھو، ابو سعید صحابی۔

عکرمہ، حضرت ابن عباس کے مولیٰ اور معاذی کے سب سے بڑے عالم، مترے زیادہ تابعی
کے شیخ شاعر، شاعر اور یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے تو کہا گیا سب سے بڑا شاعر اور سب سے
بڑا عالم آج رحلت ہو گیا۔ ۱۳۹ھ

علی بن ابی طالب، میر المومنین، چوتھے خلیفہ راشد، فصاحت و بلاغت، شجاعت
صلابت علم و تقویٰ میں اپنی آپ نظر، فضائل بیان کرنے کے لئے پوری ایک کتاب چاہیے، ابن
مجم غزالی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۱۴۰ھ

عم بن خطاب، دوسرے خلیفہ راشد، نہایت بہادر، منتظم مدبر عادل تھے، سب سے
جتنے میر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ بہت سے ممالک فتح کئے، بصرہ اور کوفہ، مدینہ
تہجد کئے، بیت المال قائم کیا، حساب کتاب کے باقاعدہ دفتر کھولے۔ سب شمار خصال ہیں
میر بن عدم مولویہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ۱۴۱ھ

عم بن عبدعزیز، حسن سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہے گئے، نہایت عادل

عابد زاد تھے۔ مدت خلافت ڈھائی سال۔ ۱۱۱۰ھ

عمر بن عبداللہ بن ربیعہ، قریش کے سب سے بڑے غزائے شاعر۔ بحری جہاد میں گئے
جہاز میں آگ لگ گئی اور یہ بھی جل گئے۔ ۱۱۱۰ھ

عمر بن حصین، انصاری صحابی۔ فتح مکہ کے ان قبیلہ خزاعہ کا عہدہ انہی کے ہاتھ میں
تھا۔ حضرت عمرؓ نے بصرہ بھیجا کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں۔ صحابہ کی خانہ جنگی سے دور رہے۔ ۱۱۱۰ھ

عمر بن دینار، ثقفی راوی اور جدید محدث۔ ۱۱۱۰ھ

عمر بن العاص، مشہور صحابی، وزرائے مصر۔ جاہلیت و اسلام میں بہت بڑے درجے کے
گئے۔ خانہ جنگی میں امیر المومنین کا ساتھ دیا اور اس صلہ میں عین حیات مصر کی حکومت حاصل کی۔ ۱۱۱۰ھ

عمار بن یاسر، حبشہ کا امیر اور صحابی۔ حضور صلعم کو بہت عزیز تھے۔ اسلام میں پہلی مسجد کے
بانی ہیں جو مسجد قبا کہلاتی ہے۔ حضرت فاروقؓ نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ خانہ جنگی میں حضرت عمرؓ
کا ساتھ دیا اور عین میں شہید ہوئے۔ ۱۱۱۰ھ

خوف بن مالک، انجمی۔ صحابی ہیں۔ بڑے بہادر تھے۔ حبشہ میں ان سے ۶۰ حدیثیں
مردی ہیں۔ ۱۱۱۰ھ

عون بن عبد اللہ، خطیب شاعر راوی حدیث، عابد و زاہد عمر بن عبد العزیز کے مصائب تھے۔ ۱۱۱۰ھ

(ف)

فخر ابی بن زیاد، نخعنت، اور منون ادب کے امام۔ فقیہ و کلام تھے۔ ثواب کا
قول یہ تھا نہ ہوتے تو نخعنت عرب بھی نہ بولتے۔ ۱۱۱۰ھ

فضیل بن عیاض، علم و عبادت ان میں جس نے بہت بڑے بزرگ تھے۔ کار
علماء نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ خصوصاً امام شافعی نے۔ ۱۱۱۰ھ

ق

قاسم بن سلام، حدیث و فقہ و ادب کے علامہ۔ طبرستان کے امیر و بزرگ تھے۔ ۱۱۱۰ھ

غریب الحدیث کے نام سے کتاب لکھی جس میں چالیس سال صرف ہوئے۔ ^{۲۲۲}
 قاسم بن محمد حضرت صدیق کے پوتے حبیل نقدر تابعی مدینہ کے فقہاء سبعہ میں ہیں۔
 شادہ بن دعامہ، مفسر و حافظ حدیث۔ امام حنبل کا قول ہے "بصرے میں قتادہ سب
 سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ عربی زبان کے بھی علامہ تھے۔" ^{۲۲۳}

قرظہ بن کعب، انصاری صحابی عراق کی فتوحات میں شریک ہے۔ وفات تقریباً ^{۲۲۴}

ک

کنیل بن زیاد نخعی، حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں۔ جنگ صفین میں شریک تھے
 راوی حدیث ہیں۔ ^{۲۲۵}

ل

لنث بن سعد، اپنے زمانہ میں مصر کے امام امام شافعی نے منسرایا لنث امام مالک
 سے بڑھ کر فقیہ ہیں مگر شاگردوں نے نہ اقرار کیا۔ ^{۲۲۶}

م

مالک بن انس، امام دار ہجرت اور اہل سنت کے ایک بڑے امام۔ حکام سے دور رہتے
 تھے۔ خلیفہ منصور کے چچا نے خطا ہو کر شانے اکھڑا ڈالے تھے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ آکر
 حدیث سنائیں۔ نہیں گئے اور منسرایا علم کے پاس طالبان علم آتے ہیں۔ آخر ہارون رشید کو
 خود حاضر ہونا پڑا۔ ان کی کتاب "موطا" مشہور ہے۔ ^{۲۲۷}

مالک بن دینار، مشہور محدث۔ نہایت پرہیزگار تھے۔ اجرت پر قرآن لکھتے اور زندگی بسر کرتے۔ ^{۲۲۸}

مامول رشید، عبداللہ بن ہارون رشید۔ ساتواں عباسی خلیفہ اپنے بھائی امین
 کے قتل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ نہایت خوش اخلاق، بردبار، ذی علم اور سرپرست علوم و فنون تھا
 اس کے حکم سے یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ کمرہ زمین کی از سر نو پیمائش بھی کرائی۔ ^{۲۲۹}

محمد بن ابراہیم بن دینار، ثقہ محدث و فقیہ۔ ^{۲۳۰}

محمد بن اسحاق، قدیم ترین عرب مورخ۔ سیرۃ نبوی مرتب کی ہے ابن ہشام نے تصنیف کیا ہے اور بھی کتابیں لکھیں۔ حافظ حدیث تھے۔ ۱۵۱ھ

محمد بن اسماعیل بخاری جلیل القدر امام۔ جامع صحیح بخاری ہے امت نے اس کا کتاب بعد کتاب اللہ مانا ہے۔ طلب حدیث میں دنیا چھان ماری۔ چھ لاکھ حدیثیں یاد تھیں صحابہ سنہ میں ان کی صحیح کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ ۲۵۶ھ

محمد بن حسن جلیل القدر امام فقہ و اصول۔ امام ابو حنیفہ کے علوم اپنی سے پہلے۔ فقہ و اصول میں بہت سی کتابیں لکھیں اور موطا مالک بھی اپنی روایت سے مرتب کی۔ ۲۴۱ھ

محمد بن حسن زبیری، لغت و ادب کے علامہ۔ اندلس وطن ہے۔ وہاں کے خلیفہ المستنصر کے ولی عہد کے تالیق تھے۔ قرطبہ کے قاضی بھی رہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۳۴۹ھ

محمد بن الحنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ماں کا نام خولہ بنت جعفر الحنفیہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑی جسمانی قوت کے مالک۔ فرقہ کیسانہ کا عقیدہ ہے کہ جیل رضوی پر زندہ موجود ہیں

محمد بن سیرین، تابعی ہیں اور امام فقہ و حدیث ابن عبیدر و یار میں بہت اہر تھے۔ پیشہ بناری تھا۔ ۱۸۱ھ

مشروق بن اجدع، تابعی اور امام فقہ و حدیث۔ ۶۳ھ

میسر بن کدام ایسے ثقہ محدث تھے کہ المصنف (قرآن) کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ۵۳ھ

مظرف بن عبد اللہ، الشیخ ثقہ راوی جید عالم فابد و نابد۔ ۹۵ھ

معاذ بن انس حنفی، انصاری صحابی۔ خلافت عبدالملک تک زندہ رہے۔

معاذ بن جبل، جلیل القدر صحابی۔ رسول صلعم نے مرشد قاضی بنا کر مین بجا فتوحات شام میں شریک رہے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے وفات کے وقت اپنا جانشین بنایا حضرت فاروق کا قول ہے عورتیں معاذ جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں! اور معاذ نہ ہوتے تو عمر کی ہلاکت یقینی تھی! ۳۱ھ

معاذ بن ابی سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ کاتب وحی رہے۔ شام کے

جہاد پر گئے اور حضرت فاروق نے آخر کار وہاں کا گورنر بنادیا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت علی سے لڑے اور حضرت حسن سے معاہدہ کر کے خود خلیفہ بن گئے۔ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کر اسلام میں بادشاہی قائم کر دی۔ انہی کے زمانہ سے مسلمانوں نے بحری لڑائیاں شروع کیں۔ علم و تدبیر میں ضرب المثل تھے۔ حضرت فاروق انھیں دیکھتے تو فرماتے یہ عرب کا کسریٰ ہے۔
 معمر بن راشد، بلند پایہ فقیہ و محدث، حنساء (دین) میں بدلتوں رہے، پھر وطن لوٹنا چاہا تو لوگوں نے روکا۔ مگر نہ رکے، اس پر انھوں نے کہا: ہم آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے دیتے ہیں شادی کر دی اور یہ حنساء ہی کے ہو رہے! **۱۱۱۰**

مقدام بن معدی کرب، صحابی ہیں۔ صحیحین میں ان سے ۴۲ حدیثیں مروی ہیں۔
 کنکول بن شہراب، اپنے وقت میں شام کے فقیہ و محدث امام زہری نے فرمایا:
 کنکول اپنے زمانے میں سب سے بڑے مفتی تھے۔ **۱۱۱۱**
 منصور بن مخمّر، کوفہ کے جلیل القدر محدث۔ **۱۱۱۲**
 میمون بن مہران، فقیہ و قاضی۔ عمر بن عبد العزیز نے خراج کا تکمیل دار بنایا تھا۔ **۱۱۱۳**

ن

نعمان بن مژہ، تابعی ہیں۔ بعضوں نے صحابی کہا ہے، مگر یہ غلط ہے۔

و

وائلہ بن اشعث، صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے۔ **۱۱۱۴**
 وکیع بن الجراح، اپنے زمانے میں عراق کے محدث۔ والد بیت المال کے ناظر تھے۔ اسی مناسبت سے ہارون رشید نے کوفہ کا قاضی بنانا چاہا، مگر یہ نہ ملنے، صائم الدہری تھے۔
 امام احمد نے فرمایا: وکیع امام السلیمن ہیں۔ **۱۱۱۵**
 ذہب بن مکنبہ، تابعین میں مشہور ہے۔ موصوف میں اور اسرافیلیات کے عالم۔ **۱۱۱۶**

ہارون رشید بن محمد مہدی، پانچواں عباسی خلیفہ۔ بڑا ذی علم اور فیاض تھا۔ راتوں کو بغداد کی گلیوں میں پھر کر رعایا کی خبر گیری کرتا۔ شہنشاہ شاریان سے گہری دوستی تھی اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے خراج لیتا تھا۔ خاندان وزارت البرکہ کا قتل عام کیا جو سلطنت پر بالکل حاوی ہو گیا تھا۔ ۱۹۰ھ
 ہشام بن عبد الملک، اموی خلیفہ بڑا منتظم اور کفایت شعار تھا۔ اس کا خزانہ تمام اگلے خلفاء کے خزانوں سے کہیں بڑا تھا اسی کے عہد میں ترکوں نے ہونہ اک جنگ لڑی اور مکاناتاں مارا گیا۔ ۱۹۱ھ
 ہشام بن عمرو، حضرت زبیر کے پوتے جلیل القدر تابعی۔ بڑے بہادر تھے۔ ۱۹۲ھ
 بن بشیر، جلیل القدر محدث۔ امام احمد بن حنبل چار سال ان کی خدمت میں رہے۔

ی

یحییٰ بن خالد برمکی، ہارون رشید کا مربی و امین۔ ہارون اسے آبا کہا کرتا تھا۔ خلیفہ ہوا تو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ پھر جب برمکہ کا قتل عام کیا تو اسے قید کر دیا۔ اور یہ قید ہی میں مرا۔ کتب ادب و تاریخ اس کے تذکرے سے مسموم ہیں۔ ۱۹۳ھ
 یحییٰ بن سعید، قاضی اور بہت بڑے محدث۔ ابن شہاب زہری کے ہم پلہ مانے گئے۔
 میں ۱۹۳ھ

۹/3434 اخلاق

یحییٰ بن معین، حافظ و امام حدیث اسرار الرجال کے علامہ۔ امام احمد نے فخر فرمایا۔ یحییٰ کو ہم سب سے زیادہ رجال کی پرکھ تھی خود کہا کرتے تھے اپنے قلم سے ایک لاکھ حدیث لکھ چکا ہوں۔ ۱۹۴ھ

یزید بن ابی حبیب، فقیہ اور ثقہ راوی حدیث۔ ۱۹۵ھ

یوسف بن یعقوب بن ماجشون، حافظ حدیث سنن کے نام سے ایک کتاب

بھی لکھی تھی۔ بصرة اور واسطہ کے قاضی رہے۔ ۱۹۶ھ

یونس بن حبیب، امام نحو۔ سیبویہ کسائی، فرار وغیرہ ائمہ لغت و ادب کے شیخ تھے

مفتی کتابوں کے مصنف۔ ۱۹۷ھ